

فضائل اسلام

(عظیم الحیات و عظیم العلم النفس کی روشنی میں)

مؤلف

قاری حسین بن مسلم مشنری

مطبعہ دارالعلوم دیوبند

اس کتاب اور قاری صاحب کی جملہ تصانیف کے ملنے کا پتہ

بمقام مہتمم بکٹ کلبی ٹیپا محل دہلی
(جلد حقوی محفوظ ہیں)

فضائل اسلام

(جدید نقطہ نظر سے)

(۱)

اس وسیع مضمون پر غریبی فارسی اور درکنار اردو میں ایسی ہی معقول کتابیں موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی معمولی شخص کا کچھ لکھنا سوچ کو چراغ دکھانا ہے بھلا کیا نئے سعادت - احیاء العلوم - حجۃ اللہ البالغہ وغیرہ کے سامنے کسی کی کیا ہمت پڑ سکتی ہے - ہمارے وقت میں خطبات احمدیہ اور سرسید کی نئی روشنی کی جماعت کی بعض تالیفات میں ضرورت زمانہ کے اعتبار سے نیا طرز استدلال اختیار کیا گیا ہے جس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یورپین حکما کے وہ مقولے جو اسلام کی تائید میں ہیں ان کو نقل کیا ہے - اس خصوصیت کی نہایت معقول کتاب دو جلدوں میں موسومہ بہ دلائل فضائل اسلام مولوی شیخ عبدالرؤف صاحب رئیس انوائیمہ کی ہے - قدیم وضع کو نیا لباس پہنانے کی کوشش میں مولوی التوار اللہ صاحب مرحوم کی ضخیم کتاب میں مقاصد اسلام کے نام سے - مولوی عبدالحق صاحب مرحوم مصنف تفسیر حقانی کی نادر کتاب "عقائد اسلام" اور مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم کی قابل قدر کتاب اجتہاد ہے - حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات میں یہ امتیاز ہے کہ فلسفہ اور کلام دونوں کو سمو کر ان سے اثبات عقائد کی خدمت لگائی

ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں انہیں دونوں سے
 اثباتِ ارکان کی خدمت لی ہے۔ سید صاحب اور اُن کی جماعت نے اسلام کو مطابق
 فطرتِ ثابت کر نئی کوشش کی ہے۔ یہ کل کوششیں اپنی اپنی جگہ پر محسوس ہیں اور ہمیشہ
 قدر کی نگاہوں سے دیکھی جائیگی مگر گذشتہ ربعِ صدی میں جو ممالک متحدہ نہ یورپ و
 امریکہ میں جدید علمِ انفس کی تدوین کے ساتھ ساتھ مذہب کو ایک وسیع زاویہ نگاہ
 سے دیکھنے اور حق ہونیکے نظریہ سے تجاوز ہو کر مفید ہونیکے نظریہ پر زور دینے کی
 بنیاد ڈالی گئی ہے اُس نے مسلمانوں کے لئے بھی ایک جدید علمِ کلام کی ضرورت کو
 پیدا کر دیا ہے میں نے اپنے رسالہ آقلِ قلیل اسلام میں اس ضرورت کی طرف کسی قدر
 تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ اب موجودہ مختصر تالیف میں چند محبت بطور نمونہ
 کے آخر اند کر نظریوں کی روشنی میں پیش کئے جاتے ہیں اس امید پر کہ اربابِ نظر
 خصوصاً برادرانِ ہنود جن کے مذاہب کی بنیاد فلسفہ پر ہے ان پر غور فرمائیں اور
 اسلام کے فضائل کے معترف ہوں تاکہ اگر کچھ غلط فہمیاں ہوں تو رفع ہو کر رشتہ
 محبت مضبوط ہو۔

۲۔ پہلے ہم تیما و تبرکات و محترم بزرگوں کے خیالات ظاہر کرتے ہیں پھر اپنی ناقص معلومات
 ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بڑے فخر اور مسرت کی بات ہے کہ ان دو بزرگوں
 میں سے ایک ہندو میں اور ایک مسلمان۔

مشہور فاضل لالہ اجاڑ ل صاحب اپنی بیش بہا کتاب مخزنِ مذاہب کے
 دیباچہ میں فرماتے ہیں:-

”یہ کتاب مذاہب کی قدامت اور سچے اصولی مذہبی کو اور نیز اس امر کو کہ سب
 مذہبوں کا مرکز ایک ہی ہے اور جو خیالات و اعتقادات مذہبی ابتداءً پیدا ہوئے ہیں
 وہ کسی نہ کسی پیرایہ میں اب تک دنیا کے سب مذہبوں میں موجود ہیں ظاہر کرتی ہے اور“

اور مذہب و علم اخلاق کا فرق بتلاتی ہے یعنی یہ کہ علم اخلاق سے آدمی کو اس کے فرائض زندگی معلوم ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آدمی کو کس طرح برتاؤ کرنا چاہئے اور علم مذہب نہ صرف دنیاوی نیکی کی تعلیم دیتا ہے بلکہ انسانوں کو آخرت کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ ”مولف کے نزدیک مذہب کوئی بھی ہو سب کا اصل اصول انسان کو تکلیف دینے سے بچانے کا ہے اور وہ کسی خاص شخص یا خاص قوم یا گروہ کے واسطے مخصوص نہیں بلکہ کل بنی نوع انسان کے واسطے ہے اس لئے ہر انسان کو ہر ایک مذہب کی توقیر کرنی چاہئے۔“

فاضل اہل جناب عبدالسلام خاں صاحب اپنی قابل قدر کتاب تحقیقہ المذہب کے شروع میں تہذیب اور مذہب کے تحت میں رقمطراز ہیں۔ ”دولوں کا تاریخی زمانہ سات آٹھ ہزار برس کا ثابت ہوتا ہے اور اس کا یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تمدنی حالت مذہب کا وجود ہے۔ جب سے انسان نے اپنی حالت کی درستی کی اسی وقت سے مذہب بھی قائم ہوا۔ تمدنی حالت کا بقاء اور قیام حکومت سے ہوا یعنی جب تمدنی حالت قائم ہوئی اس کے بعد ضرورتاً حکومت قائم ہوئی مگر تہذیب اور تمدن میں ایسا بدیہی امتیاز نہیں ہے کہ کسی کو لازمی طریقہ سے مقدم کیا جاوے البتہ ایک چیز ایسی ہے جو امتیاز قیام تمدن کا باعث ہوئی اور وہ حکومت سے پہلے ہے یعنی اخلاق۔ اور وہی پہلا حاکم تمدن کا تصور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مددگار حکومت ہوئی۔“

اخلاق جماعت کے یکجا کرنے کا پہلا آلہ ہے اور یہی مذہب کا بڑا جزو ہے جب عمدہ اخلاق کے انسان پیدا ہوئے۔ اسکے بعد تمدنی سامان پیدا ہونے شروع ہوئے اخلاق کے نیک و بد کی امتیاز مذہب ہوئی اور مذہب اس پر صداقت کی مہر لگائی اس وقت حکومت کو استقامت ہوا۔ اس لئے مذہب کو تمدن پر ترجیح ہے۔

عام خیال یہ تھا کہ مذہب وحشی اقوام میں نہیں ہے مگر مشنریوں کی تحقیقات سے

یہ ثابت ہوا کہ غرض ان میں مذہب سے اور ہم دعوے سے ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک تحقیقات ہوئی یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں مذہب نہ ہو۔ مذہب انسان کا جزو الاینفا ہے۔

سپنسر ایک بڑا تاقی فلسفی ہے اس کی رائے یہ ہے :-
 مذہبی خیالات کسی مذہبی طرح دنیا میں بالعموم پائے جاتے ہیں۔ بالعموم مذہبی خیالات کا پایا جانا اور ان خیالات کی ترقی اور نشو و نما ہونا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جڑ گہری ہے۔ سطحی نہیں ہے۔ جبکہ مذہبی خیالات بالمرہ عادات و رسوم مخلوق میں پائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان اقوام میں پیدا ہو جاتے ہیں جن میں یہ خیالات نہیں ہیں تو اسکو انسان کی خواہش نفسانی قرار دینا واجب ہے اور ہم کو عقلاً اس سے چشم پوشی نہ کرنا چاہیے۔
 ان رایوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب انسان میں عام طور سے پایا جاتا ہے اور کوئی متنفس ان خیالات سے خالی نہیں اور مذہبی خیالات دراصل طبیعت انسان ہیں۔ یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ خیالات مصنوعی پیروں کی ایجاد ہیں۔

چونکہ تمام دنیا کی اقوام میں مختلف و سنگ سے پائے جاتے ہیں تو پیروں کی مصنوعی ایجاد یہ کبھی خیال نہیں ہو سکتے یہ بھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہ خیالات تخلیقی ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ تخلیق خیالی امور میں جب تک اس نتیجہ اس کا مترتب نہ ہو قیاس نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نتیجہ سے یہ تخلیق ہوئی ہے تو مذہب کے وجود یا اصلیت میں فرق نہیں آ سکتا۔

سچت مابقی اور حال سے دو امر ثابت ہوتے ہیں ایک یہ کہ مذہب کا وجود اس وقت سے ثابت ہے جب سے انسان کا تاریخی حال معلوم ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ تمام دنیا کی اقوام میں اس وقت سے اب تک بلا بر جاری ہے اور محققین علم الانسان کی یہ رائے ہے کہ مذہب جزو انسان اور اسکی فطرت ہے۔

۳۔ اقتباسات مذکور بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب انسان کی فطرت ہے اور نہ صرف دنیاوی نیکی کی تعلیم دینا ہے بلکہ آخرت کے عذاب سے بھی بچانے کے لیے۔ بنابر آں ہر وہ مذہب ابرار رحمت ہے جو عذاب آخرت سے بچانے کے ساتھ انسان کو فرائض زندگی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تنہا تہذیب و تمدن بلا اثر نہیں مذہب کے انسان کی پرکھ زندگی (یعنی قبل از مدت اور بعد الموت) کی رہبری کے لئے کافی نہیں۔ خواصہ یہ ہوا کہ مذہب خداوندیہ والا آخرہ سے بچانے کا ذریعہ ہے اور وہ اختیار بھی اور عارضی نہیں ہے بلکہ لازمی اور مستقل ہے اس کے بعد صرف یہ دریافت کرنا باقی رہتا ہے کہ مذہب میں کیا کیا تعلیمات شامل ہونی چاہئیں اور آیا ہر ملک اور ہر زمانہ کے موافق علیحدہ مذہب ہونا چاہئے یا ایک مذہب ہو مگر اس میں اتنی چھک موجود ہو کہ ہر ملک اور ہر زمانہ کے موافق اس میں مناسب ترمیم ہو سکے۔ اس اہم سوال کے جواب دینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ دنیا کے ہر بڑے مذہب کو لو اور یہ دیکھو کہ وہ کس کس زمانہ اور کس کس ملک کے لئے کافی تھا اور موجود زمانہ میں بھی کافی ہے یا نہیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کی ترقی اور ضرورتوں کی روشنی میں نتیجہ کرو کہ اگر پہلے پہل آج دنیا مذہب بنانی تو اس میں کیا کیا تعلیمات کہتی اور ہر ملک کے لئے ایک علیحدہ مذہب بنانی یا ساری دنیا کے لئے ایک ”چھکدار“ ہر ملک میں رائج ہونے کے قابل مذہب بنانی۔ پھر اس جدید ترازو میں مشہور مذاہب عالم کو توڑنا شروع کرو۔ دونوں کام نہایت مشکل اور خار دار ہیں جن کی وجہ قریب قریب حسب ذیل ہے۔

(۱) ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ میں مخالف المذہبوں اور میرے باقی خاص بنانی ادلا دیا امتیاز اختیار رکھتے تھے۔

(۲) صرف میری ہی تعلیم پر چلنے سے نجات ہوگی۔

(۳) پچھلی قوموں کا بالکل صحیح اور مکمل علم نہیں ہے پھر صحیح طور پر کیونکر معلوم ہو کہ کون مذہب کس قوم کے لئے موزوں تھا۔

(۴) موجودہ مادی ترقیات کے زمانہ کی ترازو صحیح ترازو نہیں قرار دی جا سکتی بالکل ممکن ہے کہ آئندہ وہ بیکار ہو جائے۔

۴۔ ان مشکل صورت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ دیکھ کر کہ دنیا کی غائی زندگی کا بیج بجائے لامرکزیت کے یک مرکزیت کی طرف ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ غالباً یہ نتیجہ نکالنا قرنِ صحت ہو گا کہ ساری دنیا کے لئے ایک جید مذہب کا ہونا اور اس میں یہ صلاحیت ہونی کہ ہر قوم اور ہر ملک کے لئے کافی ہو سکے فطرتِ انسانی کے اہم تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ اس روشنی میں ہم دنیا کے سب سے آخری بڑے مذہب اسلام کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس میں ساری دنیا اور ہمہ وقت کے لئے ہونے اور خسر الدنیا والا آخرہ سے بچانے کی استعداد موجود ہے یا نہیں

اصولاً اسلام کی تعلیم ان پانچ عنوانوں پر منقسم معلوم ہوتی ہے:-

(۱) ایک بالاتر ہستی سے تعلق پیدا کرنے کی فطری جھوک کے لئے غذا بہم پہنچانا۔

(۲) دنیا میں تندرستی خوشی۔ امن اور میل جول سے رہنا سکھانا یعنی عمدہ فصائل اور عمدہ تمدن کی تعلیم دنیا۔

(۳) دنیا کو بہتر اور مفید تر بنانے کا شوق پیدا کرنا اور اس مقدس کام کو بوجہ حسن انجام دینے کے لئے محنت۔ خدمتِ خلق اللہ اور ایثارِ نفس کا سبق دینا۔

(۴) دنیا کی ناگزیر کشمکشوں میں مروانہ دار اور بہادرانہ گزرنا سکھانا۔

(۵) حیاتِ بعد الموت کے واسطے کافی طور پر تیار کرنا۔

۵۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یہ بات بطور اصول موضوعہ کے ذہن نشین کر لینی چاہئے

کہ آج کل جو ہندوستان میں اسلام رائج ہے اس میں عجبی اور ہندی تصرفات کی وجہ سے

بہت کچھ خشود زوائد شامل ہو گئے ہیں اور راقم الحروف کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے کہ اس مخلوط رواجی اسلام کو بہ تمام و کمال برکات اور خوبیوں کا مرکز بنایا جائے۔ بلکہ برعکس اس کے اس عقیدہ یہ ہے کہ خالص اور صرف خالص اسلام ہی ان برکات اور خوبیوں کا مرکز بن سکتا ہے اور ایسے ہی اسلام پر خود مسلمان بھی چلیں اور ایسے ہی اسلام کو اوروں کے سامنے بھی پیش کریں۔ اب تک ہم مسلمانوں میں موجودہ مخلوط رواجی اسلام پر تنقید کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ مثلاً سب سے بڑے مذہب یعنی سنت و جماعت کا یہ اصول ہے کہ قرآن و حدیث - آثارِ صحابہ اور قیاس مجتہد کی پیروی کی جائے اور یہ سب ملکر اصل دین قرار پائے ہیں۔ اس میں صحت کا معیار اصول بدعت کو قرار دیا ہے۔ یعنی جو امور اس ترازو میں پورے نہیں ملتے وہ بدعات کے نام سے منسوب ہوتے ہیں اور ان سے اجتناب لازم آتا ہے۔ اجتہاد و مجتہد کی پیروی نے شخصی تقلید کی بنیاد ڈالی اور یہ شخصی تقلید مشرب صوفیاء میں تو اس درجہ پر ہو چکی کہ بہت سی کھلی ہوئی منہیات اور بدعات کو خدا رسول سے محبت بڑھانے کا ذریعہ قرار دیکر شیر مادر بنالیا اور معترض کو اکثر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے میران عظام ایسا ہی کرتے تھے۔ جو فرقہ تقلید کو اسلام کے لئے مضر سمجھتا ہے وہ حدیث کو نمایاں جگہ دیتا ہے۔ فرقہ قرآنیہ حدیث کو بھی بالائے طاق رکھتا ہے۔ اس انتشارِ اسلام کے منور چہرہ کو فرقہ بندی کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ ہونا یہ چاہئے تھا کہ قرآن کو قرآن کی جگہ سمجھو۔ حدیث کو حدیث کی جگہ سمجھو۔ دس علی ہذا شخصی تقلید پیش برائیں نیست کہ عوام کو جبریہ ایک ڈگر پر چلائے اور بعض ملکی و سیاسی اغراض کے لئے مفید ہو مگر قابلِ غور صرف یہ امر ہے کہ کیا اصلی اسلام کا بھی یہی منشاء ہے۔ تقلید اور غیر تقلید یا بدعات و منہیات کا جھگڑا تو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے مگر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس تہمید میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا خیال کر کے یہ باتیں سود مند

نہیں ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اور ضلالت و غیر مسلم اقوام کی ہدایت کے لئے
توصیف ذیل حدود مقرر کرنے مفید معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) اسلام کو قبول کرنے یا اسے اوروں کے سامنے پیش کرنے میں قطعاً
ملفوظ رکھنا چاہئے کہ کسی خلاف فطرت یا خلاف تہذیب و تمدن بات کو اصل
اسلام قرار نہ دیا جائے۔

(۲) فرائض زندگی کو پورا کرنے کی ہدایات کو کامل اہمیت دینا چاہئے۔

(۳) عذابِ آخرت سے بچنے کو معمولی سی بات سمجھ کر پس پشت نہ ڈال دیا
جائے بلکہ اس کو نہایت اہم سمجھنا چاہئے۔

(۴) دوسرے مذہبوں کا پورا احترام کیا جائے۔

(۵) ہمیشہ یہ خیال سامنے رکھنا چاہئے کہ اسلام خدا کا آخری مذہب ہے۔
ساری دنیا کے لئے ہے اور تاقیام قیامت نافذ و جاری رہنے کے لئے ہے
اور اس میں ایسی سختی اور غیر پیکداری نہیں ہے کہ فروعات میں مختلف ملکوں اور
مختلف زمانوں کی ضرورتوں کے حساب سے ان میں مناسب ترمیم نہ ہو سکے۔

۶۔ نیز یہ کہ ان عقائد کو ثابت کرنے کے لئے اصولاً اور حقیقتاً قرآن پاک
سے تمسک اختیار کرنا چاہئے اور فروغاً اور تفصیلاً حدیث، آثارِ صحابہ اور اجتہاد سے
مدد لینی چاہئے۔ ہر چند عامہ مقلدین کا یہ خیال ہے کہ قرآن شریف اور حدیث شریف
کی باریکیاں ہماری سمجھ سے باہر ہیں اس لئے ہمارے لئے فقہ ناقابل استغنا
ہے جیسا نواب فضیلت جنگ مولوی انوار اللہ صاحب مرحوم اپنی کتاب
حقیقۃ الفقہ کے دیباچہ میں فرماتے ہیں:-

”ہر ایک کام کے طریقے جو مسلمانوں کو بتلائے گئے۔ قرآن و حدیث میں سب
مذکور ہیں مگر چونکہ مختلف اسباب سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جاننے میں دشواریاں

واقع ہو گئی ہیں جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو گا اس وجہ سے ہر شخص میں صلاحیت نہیں کہ خود قرآن و حدیث سے وہ نکال سکے اس لئے علمائے کرام نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ مختلف آیات و احادیث و اقوال صحابہ و غیرہم سے تحقیق کر کے ہر ایک مسئلہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ اس میں یہ کرنا چاہئے۔

چنانچہ ایک مدت کی کوشش میں انہوں نے ہر ایک جزئی مسئلہ کا حکم قرآن و حدیث سے نکال کر ایک علم ہی مستقل مدون کر دیا جس کا نام فقہ ہے۔ یہ ہے حقیقت فقہ۔ تفصیل اس اجمال کی کچھ امور سے متعلق ہے جن کا مختصر حال یہاں لکھا جاتا ہے۔ اگر غور سے ملاحظہ فرمایا جاوے تو بشرط انصاف معلوم ہو جائیگا کہ فقہاء نے جو کام کیا کس قدر ضروری تھا اور ان کی بافتشائیاں کس درجہ قابل قدر ہیں۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجہ میں واقع ہے جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کر لیا ہے کیونکہ جب دعویٰ سے کہا گیا۔

فَاَوْفُوا بَوَاعْدِهِمْ مِمَّا عَاهَدُوا بِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ عَاهِدَهُمْ فَسَوْفَ يَمُوتُ مَخْضُوعًا مُّغْلَبًا
 اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک دو سطر لکھ کر پیش کر دے جو فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب ہو سکے۔ اس سے بلاغت قرآن کا معجز ہونا براہۃً ثابت ہے اور کلام بلیغ کا خاصہ ہے کہ باوجود عام فہم ہونے کے اکثر مضامین اس میں ایسے بھی ہوں کہ خاص خاص لوگ بھی اس پر مطلع ہو سکیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اَلْكَفَايَةُ اَبْلَغُ مِنْ التَّحْرِیرِ
 کنایہ کے ابلغ ہونے کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کا پورا پورا اضمحمن سمجھنا خاص لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکتہ رس اور سخن شناس نہر گوشتی عجز و فکر کر کے ایک آیت کے کئی کئی معنی بیان کئے جن کا سمجھ لینا بھی ہر کسی کا کام نہیں۔ پھر جس طرح عبارت قرآن سے مسائل سمجھے جاتے ہیں ولانت اور اشارت اور اقتضائے سمجھے جاتے ہیں اور اس سے سوانح و نظم اور معانی سے لئے مباحث

مستعلق ہیں کہ ان کے بیان میں خاص ایک فن اصول فقہ مدون ہو گیا ہے۔ غرض ہر کسی کا کام نہ تھا کہ ان مباحث پر مطلع ہو کر قرآن سے مسائل نکالتا۔

پھر قرآن شریف میں ناسخ و منسوخ آیتیں بھی ہیں اور ہر ایک آیت کی تاریخ نزول ہمیں لکھی گئی جس سے ناسخ آیتیں جو واجب العمل میں معلوم ہو جائیں اور جو اقوال وارد ہیں تو اتر نہ ہو مکی وجہ سے قطعی الثبوت نہیں بہر حال ناسخ آیتوں کا معین کرنا قرآن عالیہ و متعالیہ سے متعلق ہے جس کے لئے اعلیٰ درجہ کا فہم و درکار ہے۔ پھر اس قسم کی دقیق احادیث کے سمجھنے میں بھی پیش آئیں اور علاوہ اس کے احادیث میں بہت کچھ اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے اسوجہ سے کہ صحابہ وقتاً فوقتاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنے قبائل کو اور جہاد وغیرہ کے لئے جایا کرتے تھے اور جو حضرات مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ بھی ہر وقت حاضر خدمت نہیں رہ سکتے تھے غرضیکہ غیر حاضری کے زمانہ میں سب ارشادات ان کو نہیں معلوم ہوئے اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کا بیان کر دینا بھی انکو ضرور تھا۔ اسوجہ سے ہر قسم کی احادیث مخلوط ہو گئیں اور ہر مسئلہ میں مابعد کے اقوال و افعال ممتاز نہ ہو سکے جو ناسخ سمجھے جاتے کیونکہ بطرح قرآن میں ناسخ و منسوخ ہیں احادیث میں بھی ہیں جن کا قرآن سے معین کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ پھر قرآن و حدیث میں جس طرح الفاظ معانی موضوع لہ میں مستعمل ہیں غیر معانی موضوع لہ میں بھی مستعمل ہیں اور یہ معلوم کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں کہ کون لفظ حقیقی معنی میں مستعمل ہے اور کون مجازی معنی میں پھر مقصود شارع یہ ہے کہ ہر کلام کے سمجھنے میں قرآن سے مدد لیا جائے گو الفاظ مساعدت نہ کریں۔ معنی سمجھنے میں قرآن سے مدد لینے کی سخت ضرورت ہے اور ظاہر الفاظ سے جو مضمون سمجھا جاتا ہے ہمیشہ وہی مقصود نہیں ہوا کرتا اس لئے قرآن و حدیث کا پورا پورا مطلب سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔

پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اوتیت جوامع العلم" اس سے ظاہر ہے

کہ قرآن وحدیث کی عبارتوں میں کئی پہلو ہو کرتے ہیں جن سے مسائل کا استنباط مختلف طور پر ہو سکتا ہے ان کا معلوم کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں۔

پھر اکثر احکام میں علتیں ملحوظ ہوا کرتی ہیں جن سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ علت پائی جاوے قیاس سے وہ حکم ثابت کیا جاوے اور علت کا معین کرنا نہایت مشکل ہے۔

(۲)

اسلام ساری دنیا کے لئے ہے اور قیامت تک کے لئے کافی ہے۔ اور خسر الدنیا والآخرہ سے بچاتا ہے۔ اس وعوے کی تصدیق کے لئے ہم صرف ایک جید ثبوت پیش کرتے ہیں وہ ثبوت اسلام کا عقیدہ توحید باری تعالیٰ ہے نظر غور سے دیکھا جائے تو باقی سارے عقیدے اسی اصل کے فروعات ہیں۔ ذیل کے نقشہ سے ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح اسلام کا ساری دنیا کے لئے ہونا۔ تا قیامت بلا شکر ت غیرے کافی و کافی ہونا اور دنیا اور آخرت کے خسارہ سے بچانا توحید کامل کے ذریعہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثل اور بیشمار حقائق زندگی کے توحید کے بھی مدارج ہیں اور ہر درجہ کے لوازمات اور نتائج ہیں۔ ان مدارج۔ لوازمات اور نتائج کے ارتقائی احساں و ادراک سے اسلام کے مندرجہ بالا دعاوی کا ثبوت لمجا تاہی۔

چراغ	مدارج توحید	ہر درجہ کے لوازمات	ہر درجہ کے اہم نتائج
۱	ابتدائی درجہ یعنی قنار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ہے۔	۱، انسان خدا سے تعلق رکھتا ہے۔	۱، سارے انسانوں سے ملکر مشترک اور بہترین راستہ
	خدا کو وحدہ لاشریک ماننا۔	۲، و تعلق کم و بیش سب	خدا کے تعلق کا تلاش کرنا۔
	اور صرف ان کی ذات کو ازلی و	انسانوں میں مشترک ہے۔	۲، خدا کی دنیا میں سہنے

درجہ	درجہ توحید	ہر درجہ کے لوازمات	ہر درجہ کے اہم نتائج
	ابدی، خالق، ہر شے - مطلق ہر خوبی کا منبع و ماخذ - ہر ذی حیات کا آخری مرجع وغیرہ وغیرہ تسلیم کرتا۔	(۳) وجود کائنات اور اس کے لوازمات حادث اور فانی ہونے کی وجہ سے انسان کو اس نعلق سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔	سے انجام کی قدر کرنا اور کائنات کی ترقی اور حیات انسانی کے ارتقار میں مدد دینا۔
۲	اوسط درجہ - اُس فوائت مطلق کی فرمانبرداری کرنا	جو باتیں خدا کی خوشنودی کی علوم ہوں انہیں فرمانبرداری کے ساتھ انجام دینا۔	ساری دنیا کے ساتھ مہمردی کا پیدا ہو جانا۔ اس احساس کی وجہ سے کہ ہم سب انہی کے مطیع و منقاد ہیں۔
۳	اعلیٰ درجہ - اس کی محبت کرنا	خدا کی خوشنودی کے کام اپنے کام سمجھ کر محبت اور ایشیائے نفس کے ساتھ انجام دینا۔ بقول شاعر دل کو دیتا ہوں یہی تیرے کوئی جانے سوال کرتا ہے	ساری دنیا کی محبت ہو جانا۔ اس فطری احساس کی وجہ سے کہ مصنوع کی محبت میں مبالغہ کی محبت ہے۔ قومی - نسلی اور مذہبی امتیازات کا زائل ہو جانا اور انسان کا صرف انسانیت کیلئے رہ جانا۔

چونکہ یہ لوازمات و نتائج توحید اور صرف توحید سے مدارجی طور پر پیدا ہوتے ہیں اس لئے جس جس درجہ میں جہتد رکھی رہ جائیگی ای قدر اس انسان، اس قوم، اس ملک اور اس دنیا کی "انسانیت" ناقص رہ جائیگی جس کا خسارہ یہاں بھی جگہ بنا پڑ گیا اور وہاں بھی بشکلاً درجہ (۱) کی توحید کے ناقصین و نیا سے زیادہ دل لگائیں گے۔ دیگر انسانوں کا متراکب عقل پیدا کر نیکی صلاحیت ان میں مفقود ہو جائیگی اور ان کے سامنے صرف انفرادی قومی، نسلی یا مذہبی کمپیشن (Competition) ماری جیتنے کی دوڑ) کا نظریہ رہ جائیگا۔ وہ ضرور دنیا میں فساد کریں گے۔ کمزوروں کو ہمال کریں گے اور کوس لمن الملک بجائے کی کوشش میں اپنی زندگیاں خراب کر دیں گے۔

درجہ (۲) کی توحید کے ناقصین۔ عقل اور خود پرستی میں مہلک ہونگے۔ دوسرے انسانوں کے ہمدری کر نیکی صلاحیت ان میں اسے سلب ہو جائیگی۔ ان کی ذہنیت فرمانبرداری کے نظریہ پر متکثر کیسے تھ کر زیر کر کے فرمانبرداری کی طرف قدم بڑھائیگی۔

درجہ (۳) کی توحید کے ناقصین اپنے دلوں کے جذباتوں کا محرک بنائیں گے ان کے کام پاپیسی اور خود غرضی سے باندھ ہوئے اور وہ کمزور انسانوں کو ایک بوجھ سمجھ کر کشت و خون اور ظلموں کے ذریعہ سے ان کے آزاد وجود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور بعد میں دنیا و آخرت کا تو مشہح کریں گے۔

اس تدریج سے انسانوں کی تقسیم کا مقررہ مشہ کہ اور توحید سے متجوز ہو کر عقلی قدر مراتب خارج التوحید۔ تا ثن التوحید اور کامل التوحید قرار پائیگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس قدر توحید ناقص ہوگی اسی قدر انسانیت ناقص ہوگی۔ لہذا اسی قدر نجات دنیوی اور نجات اخروی ناقص ہوگی اور جس قدر توحید کامل ہوگی اسی قدر انسانیت کامل ہوگی اور اسی قدر نجات دنیوی اور نجات اخروی کامل ہوگی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

۲۔ اسلامی الہیات میں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں نہایت قابل قدر موشگافیاں کی گئی ہیں اور توحید کا کمال کو نجات کا ملکہ کا ذریعہ قرار دیکر اس کے اقسام مختلف زاویہ اسے نگاہ سے معین کئے گئے ہیں۔ مثلاً توحید ذاتی - توحید صفاتی اور توحید افعالی وغیرہ۔ یا علم الیقین - عین الیقین اور حق الیقین کے مدایح مقرر کئے گئے ہیں۔ ان تعلیمات کا منبع و مخزن قرآن شریف ہے جس میں جا بجا توحید کی ضرورت بندوں میں توحید کے مدایح طے کرنے کی استعداد اور کمال توحید سے نجات کے حاصل ہونیکے متعلق ذکر موجود ہے۔ حقیقتاً اور اصولاً اسلام صرف توحید باری تعالیٰ سکھانے کے واسطے آیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے تھا کیونکہ توحید ہی ایسا فطری اور اعلیٰ التجمل کا مسئلہ ہے جس پر عبور حاصل کرنے سے انسان صحیح معنوں میں انسانیت حاصل کر سکتا ہے اور یہی وہ سبق ہے جس کے سیکھنے سے جب تک دنیا اور انسان قائم ہے انسان ہر ملک کے لئے انسانیت کا نظام قائم کر سکتا ہے۔ توحید اسلامی کی روشنی میں ہم ذیل کے سوالات و جوابات سے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔

سوالات	جوابات
۱۔ یہ کائنات کیا ہے کس کی ہے کیوں ہے۔ کب تک ہے گی انجام کار کیا ہوگا؟	نیست سے ہست کی گئی ہے۔ خدا کی ہے۔ اُسے اپنے ظہور صفات کے لئے اسے بنایا ہے جب تک خدا چاہیگا رہیگی اور جب وہ چاہیگا نیست ہو کر صرف اسی کی ذات رہیگی۔
۲۔ انسان اس میں کیا حیثیت اور درجہ رکھتا ہے۔ اسکی موت زندگی	اشرف المخلوقات ہے۔ خدا کو پہچاننے اور دنیا کو صحیح طور پر برتنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

نمبر شمار	سوالات	جوابات
۱	نفع نقصان - تندستی وغیرہ اذلو کیا میں اور کیوں ہیں ؟	موت زندگی وغیرہ اس لئے بنائی گئی ہے کہ انسان ان کے تھپیڑوں سے ٹھیک ہو کر نیک بنے اور اپنے لئے اور ساری دنیا کے لئے مفید ثابت ہو۔
۳	موت کے بعد انسان کو کیا پیش آئیگا ؟	خدا کے سامنے جانا ہوگا اور ساری دنیا کے رب پر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا ۵
۴	زندگی کیسی بسر کرنی چاہئے ؟	ہائے دنیا تو کہاں وہ پردہ پوشی اب کہاں عرصہ محشر میں رسوائی سی رسوائی ہوئی اسی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہو ۵
۳	اگر اسلام صرف توحید کامل بنانے کو دنیا میں آیا ہے اور اگر توحید ہی تکمیل انسانیت کے لئے کافی ہے تو یہ جو باقی اور سب کچھ ہے اور جس کل مجموعہ کا نام مذہب اسلام ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے :-	اگر خدا ہے اور دنیا و مافیہا اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور تکمیل انسانیت کے لئے خدا کو پہچاننا ضروری ہے تو اس کام کو پورا کرنے کے لئے حسب ذیل طریقوں میں سے کوئی ایک یا دو یا سب اختیار کرنے لازم آتے۔
	(۱) خدا نفس نفیس بندوں کو تعلیم دیتا۔	
	(۲) خواہ بندوں میں حلول کر کے	
	(۳) خواہ کسی بندہ سے اشتراک ذات کر کے اور اسے بیٹا بجائی وغیرہ بنا کے	

(ب) انسان کے عظیم اور عقل میں اس قدر ارتقائی استعداد ہوتی کہ بغیر تعلیم آہی کے انسان خود خدا کو پہچان لیتا۔

(ج) خدا وقتاً فوقتاً اپنے برگزیدہ بندوں پر اپنی مرضی اور احکام ظاہر کرتا اور بندوں پر ان بزرگوں کی فرمانبرداری اور ان کے احکام کی تعمیل لازم کر دیتا۔

اصولاً مذہب اہل ہنود سے (باستثناء بودھ مذہب اور عین مت کے) اور مذہب عیسویت نے نمبر (ا) کا راستہ اختیار کیا۔ بودھ مذہب اور عین مت نے نمبر (ب) سے تمسک اختیار کیا اور موسوی۔ پارسی اور اسلامی مذاہب نے نمبر (ج) کو اختیار کیا۔ لہذا مذہب اسلام نے جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سب سے آخری مذہب ہے اس برگزیدہ بندے کو جس نے توحید کامل سکھائی۔ خاتم المرسلین کا خطاب عطا فرمایا اور اس مجموعہ تعلیم و ہدایات کو جسے اس برگزیدہ بندے نے منجانب اللہ بتایا۔ قرآن شریف کے نام سے مشہور کیا۔ لہذا توحید کامل سیکھنے کے ہی دو ذریعے اسلام نے مقرر کئے۔ رسول اور قرآن۔ یعنی قرآن میں توحید کامل سیکھنے کے ابتدائی اور انتہائی کھن تو اعداد موجود ہیں اور رسول نے اپنی عملی زندگی میں ان کو پورا کر کے دکھا دیا۔

جو کچھ قرآن نے بتایا اور جو کچھ رسول نے کر کے دکھایا وہی ضروری ہے۔ باقی اگر کچھ اور ہو تو وہ اختیاری ہوگا (یعنی اپنے رسالہ اقل قلیل اسلام میں اس مضمون پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ بحث کی ہے)۔

۴۔ اَمِنْ نُّبِيِّكُمْ صَلَّوْا عَلَیْہِ وَسَلَامٌ مِّمَّنْ رَّسَلَکُمْ (جس کی

سینہ اللہ نے اسلام کی طرف کھول دیا وہ اپنے رب کے نور ہدایت پر ہے ،
 کے انعام نے مسلم میں دایرج توحید کو طے کرنے کی استعداد پیدا کر دی ہے ۔ اب
 چند عالمگیر اصول اور عملی ہدایات اس کو اور سکھائے جاتے ہیں کہ اس کی تدریجی
 ترقی یقینی ہو جائے ۔ مثلاً

(۱) بعض ایسے حقائق کا اعتراف کرنا جو عام انسانی قیاس سے ورلڈ ورلڈ
 میں جیسے قیامت ۔ ملائکہ وغیرہ ۔ چونکہ توحید باری تعالیٰ صرف مشاہدات پر
 منتہی نہیں ہے ۔ بلکہ اس کے اہم ترین پہلو ماورائے محسوسات کے عوالم سے
 تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ عقائد جو اپنی حقیقت نفس الامری میں اسی قبیل سے
 ہیں ۔ دایرج توحید طے کرنے میں مدد ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہیں ۔

(۲) عبادات اور اخلاقی تعلیم سب مذہبوں میں ہے ۔ اسلام بھی ہے ۔ مگر
 نہایت سہل ۔

(۳) بقائے نسل اور سوسائٹی کی بہبود کا خیال چونکہ اہم درجہ کا فطری
 ہے ۔ اس لئے نکاح ۔ بیاہ ۔ بیع شرا ۔ میل جول وغیرہ کے قواعد نہایت خوبی
 کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں

ان سب کے ذریعہ سے ایک اوسط درجہ کے انسان کو ایسی اوسط زندگی
 بتائی جاتی ہے جس سے وہ اپنے لئے بھی مفید ہو اوروں کے لئے بھی مفید ہو
 اور تکمیل توحید کی شاہراہ پر برابر گامزن ہوتا رہے ۔ بڑی مفید اور دلچسپ
 بحث ہے کہ اسلام نے بھی نمبر (۱) و (۲) مندرجہ فقرہ ۳ کا راستہ کیوں
 نہ اختیار کیا اور کیوں نمبر (۳) کا اختیار کیا ۔ مگر اس بحث کو ہم اسلئے نظر انداز
 کرتے ہیں کہ اس میں دیگر مذاہب پر نکتہ چینی ہو جانیکا احتمال ہے اور ہمیں اپنے
 منہڈن میں دوسروں کا کھنڈن منظور نہیں ہے ۔ البتہ شہور سوانی دیو کا نڈا نڈا

کے چند فقرے توحید اسلامی کی فضیلت پر نقل کرنے یہاں کافی سمجھتے ہیں۔ یہہ
فقرے موصوف کے خط مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۹۸ء بنام راقم الحروف نیران انگریزی
سے ترجمہ اور اقتباس کئے گئے ہیں۔

”خواہ اس کا نام ویدانت رکھو یا کچھ اور امر حق یہ ہے کہ مذہبی
خیال میں توحید آخری نقطہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے
انسان سب مذہبوں اور فرقوں پر محبت کے ساتھ نگاہ ڈال
سکتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ روشن دماغ دنیا کا آئندہ کا
مذہب ہوگا۔ ہندو کو یہ فخر ہو سکتا ہے کہ ہم دیگر اقوام سے
پہلے اس تک پہنچے۔ بوجہ عبرتی اور عرب اقوام سے زیادہ
قدیم ہونے کے۔ مگر عملی توحید جو سب انسانوں کو نسل اپنی جان
کے بچے اور اس کے موافق برتاؤ کرے ان میں کبھی ترقی نہ پائی۔
برعکس اس کے میرا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہب محض حد
تک اس یکا گمت کو پہنچا تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔“

(۳)

تمہید میں ہم نے تعلیم اسلامی کی جو اصولاً پانچ قسموں میں تقسیم کی ہے ان
میں سے نمبر دو، ایک بالاترہستی سے تعلق پیدا کرنے کی فطری جھوک کے لئے
غذاہم پہنچانا ہے۔ اس کی تفصیل خالص اسلامی نقطہ نظر سے یہہ ہے کہ
یہ حقیقت نفس الامری ہے کہ ایک بالاترہستی ہے۔ وحدہ لا شریک۔ قادر مطلق
”بریں از ہم وادراک“۔ ”سُبْحَانَكَ وَتَعَالٰی عَنْ مَا یَصِفُونَ“ جو کچھ اسکی
ثنا ووصف بیان کی جاتی ہے وہ اس سے برتر ہے، اُس کے ہونیکا سب سے

بڑا ثبوت تو ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ اور ”خزالدک عن ادراک ادراک“
 (ادراک سے ارمان یعنی ہی ادراک سے) ہے مگر قرآن شریف میں جس بات پر جا بجا
 زور دیا گیا ہے وہ کائنات اور انسان کی ہستی ہے۔ ”ہم نے زمین و آسمان کو پیدا
 کیا۔ ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ ہم نے جنگل۔ پہاڑ۔ دریا۔ سمندر۔ چاند۔ سورج کو پیدا
 کیا۔ ہم نے جانداروں کو جو پیدا کئے۔ انسان سے ادنیٰ درجہ کی جتنی مخلوقات
 ہیں وہ سب مثل انسان کے علیحدہ علیحدہ امتیں ہیں۔ یہ اور مثل اس کے
 بیشمار دعویٰ سے قرآن شریف مملو ہے۔ آگے چل کر بڑی راستبازی کے
 ساتھ قرآن شریف نے سب سے زیادہ سرکھلا اور مسئلہ روح کی نسبت فرمادیا
 کہ یہ عالم خلق کی شے نہیں ہے بلکہ عالم امر کی شے ہے اور اس کا علم ہم نے تم کو
 قلیل دیا ہے۔ اس سے ہزاروں دوراں کار سچوں کا دروازہ بند ہو گیا اور
 علیٰ اہیات میں مبالغہ رومی کا یہ متدل نظریہ قائم ہو گیا کہ خدا کی ماہیت اور روح
 کی حقیقت سے کما حقہ واقفیت کا تو دعویٰ نہیں کیا جاسکتا مگر ”شاہد نازک
 خیالات“ اور ”انہیں خاطر آشفتمہ حلال“ کی واقعیت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا
 اور ”عروس خلوت و شمع انجمن“ جس کی ذات سے مراد ہے اور جس کی طرف قلب سلیم
 خوشی۔ رنج۔ بہار۔ خزاں اور زندگی اور موت میں خود بخود رجوع کرتا ہے۔ وہ
 ”کوئی مشوق ہے اس پردہ زنگاری میں“ یا کم از کم ”ایں قدر ہست کہ
 ہلکے جبر سے آید“ سے خالی نہیں۔ انسانیت کی ابتدائی فہم داری کے
 پورا کرنے کے لئے اسی قدر اعتراف کافی تھا۔ مگر انسانیت کا میدان بہت
 وسیع ہے اور جو انسان ابتدائی درجوں سے اوپر کے درجوں کی طرف ترقی کرتا
 ہے۔ وہ تو زبان حال سے یہی کہتا ہے
 دل سے مانا ہوا نہیں شمع طلسم حیرت آئینہ خانہ عالم میں تماشاً تم ہو

اس کے بعد اس کی رضا جوئی اور حضوری وغیرہ کی قدرتی آرزوئیں دل میں سبز بن جاتی ہیں اور مجاہد کی طرح اس میں بھی بہت سی بھول بھلیاں ہیں۔ حصّہ یہاں ٹھہر جاتے ہیں کہ زبان و دل سے اس کا اقرار کر دے۔ بتائی ہوئی عبادات اور اعمال کو جہاں تک ہو سکے پورا کر دے اور متوقع رہو کہ وہ ہم سے یہاں بھی خوش ہو گا اور وہاں بھی۔ بعضے اس سے آگے قدم بڑھا کر ایثار نفس اور خدمت خلق اللہ کو اس کی خالص فرمانبرداری اور حصول خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ لطیف قلب کے ہیں وہ اس کی دُھن میں دنیا و مافیہا کو دل سے بھلا دیتے ہیں اور ریاضت شائق اور عام طور سے ناقابلِ برداشت ایثار کو اپنا شعار بنانے پر تلے رہتے ہیں۔ ہم ان سب رجحانات کو انسانی فطری بھوک سے تعبیر کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اس کے لئے کیا غذا بہم پہنچائی۔

۲۔ ان تین حالتوں کے مناسب اسلام نے تین نظام قائم کئے جنکو اصطلاح میں علی الترتیب۔ شریعت، طریقت اور معرفت کہتے ہیں۔ شریعت اپنے اوامر و نواہی کو مکمل انتظام سے آدمی کو کاٹ چھانٹ کر اور ارکان سینے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ کی باقاعدہ تربیت سے اوسطاً اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ خاں رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ اور اپنی صحیح فطری خواہشوں کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کے ساتھ ایک معقول حد تک اپنے لئے بھی مفید ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی۔ شریعت کی اس تعلیم نے کہ دنیا بیچ اور مٹھیا نہیں ہے۔ ”رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ لے ہمارے پروردگار تو نے اسے باطل نہیں پیدا کیا“ مسلمان کو اس میں سوچ سمجھ کر رہنے اور چونک

چھونک کر قدم رکھنے کا سبق پڑھایا اور جب اس کے ساتھ اس قدر اور بڑا کہ
 ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعة الآخرة“ تو آخرت کی بہاری فطری
 بھی اسی دنیا میں صحیح اصول کی زندگی بسر کرنے کے سر پر آگئی۔ یہی دنیا
 ہے اور یہی اس کے بننے والے انسان ہیں۔ اس گھر کو ایک گھر سمجھو اور
 سب رہنے والوں کو ایک برادری سمجھو تب کہیں سب کے ملکر جو تے بونے
 سے یہ کھیتی تیار ہوگی۔ اور اس کی پیداوار یہاں اور وہاں دونوں جگہ
 کام آئیگی۔ یہہ سے شریعت حقہ کی نیچرل۔ مفید اور سہل العمل تعلیم موجودہ
 رواجی تعلیم شریعت میں جو بیشمار فحاشات فیہ مسائل اور ناقابل برداشت
 سختیاں اور دشواریاں پیدا کی گئی ہیں بن کی بدولت بیشمار فرقے اور
 فرقہ بندیاں ہو گئی ہیں، کلام احرف قائل نہیں ہے۔ میں تو شریعت کی
 سیدھی سادی اور سلیم طبیعت پر گراں نہ گذرنے والی تعلیم کا والد و شیدا
 ہوں۔ عرف عام کی تقسیم کے حساب سے نہ سنی ہوں نہ شیعہ۔ نہ مقلد نہ
 غیر مقلد میں تو مسلمان اور صرف مسلمان ہوں اور خدا سے دعا مانگتا رہتا
 ہوں کہ وہ اپنے فضل سے اسی پر خاتمہ کرے۔ آمین

۳۔ رسالہ فخان قاری کے ایک مضمون میں ”نظام تعلیم اسلام“ آئز کوپرس
 کی سرخی سے میں نے معرفت اور حقیقت کی تعلیم کو ملا کر انسان کو اعلیٰ
 مراتب انسانیت پر پہنچانے کی جو اسلام کی تعلیم ہے اس کا مختصر خاکہ کھینچا ہے
 یہاں اس کو دوسرے عنوان سے جو اس رسالہ کے مضامین سے مناسبت رکھتا
 ہے بیان کرنے کی کوشش کی جائیگی۔

سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ یہ اعلیٰ تعلیم فرض نہیں ہے
 بلکہ اختیاری۔ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے طبائع اور استعداد ترقی

مختلف ہیں اور فرض وہی چیز ہو سکتی ہے جو اسطابق اسانوں پر منطبق ہو سکے۔ اسی کا نام شریعت ہے اور اسی لئے وہ فرض ہے۔ آنرز کو رس کے لئے ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ احکام شریعت کو دل سے بجلاؤ اور اس سے بھی ترقی کر کے ان میں خاص شغف اور خاص انہماک پیدا کر کے اور اس کے مناسب خاص ریاضات اور خاص ایثار کر کے خاص لذاتِ روحانی حاصل کرو۔ اس سے روح متاثر اور متکلیف ہو جائیگی اور چونکہ وہ باقی ہے فانی نہیں اس لئے دنیا میں اس کا کیف اور تاثر خدمتِ خلقِ امد۔ خدمتِ علم۔ خدمتِ دین وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو گا اور آخرت میں حصولِ نعمائے الہی۔ مصاحبتِ ارواحِ طیبہ اور دیدارِ خدا کی صورت میں منتقل ہو گا۔ اسی کا نام کامل نجات ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس اعلیٰ روحانی تعلیم کے لئے کوئی آزاد راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ اگر (اور جس قدر) وہ نظامِ شریعت سے مطابقت کرے تو قہما۔ نہ کرے تو خیر۔ مسلمانوں کا کثیر گروہ پہلی صورت کا مدلل ہے۔ مگر ایسے لوگوں کی تعداد بھی موجود ہے جو دوسری صورت کو جو نسبتاً قیود سے آزاد ہے اختیار کرتے ہیں۔ اول میں سالکانِ راہِ طریقت۔ مشائخِ کبار۔ صوفیانِ باوقار شامل ہیں۔ دوسری میں آزاد فقرا رسول شاہی۔ قلندر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان کو بُرا کہہ لو یا پشتِ آئینہ سمجھ لو مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے کہ کتنی ہی خفیف کیوں نہ ہو مگر ایک عداوتِ سوسائٹی میں ایسے آدمیوں کی رہتی ضرور ہے جو قیود سے آزاد ہوتے ہیں۔ مگر اس کا ٹیکس بھی بہت سخت ادا کرتے ہیں۔ مثلاً رسول شاہی عام طور پر نشہ کرتے ہیں مگر عورت سے منع حاصل کرنے کو اہل حرام شرعی کے خیال کرتے ہیں۔ جس طرح مذہبِ ہنود میں کرم لوگ

پریم یوگ - راج یوگ : ورگیان یوگ اصولاً علیحدہ علیحدہ ہیں اور بڑی حد تک ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں۔ اسلام کی توحیدی تعلیم میں ایسی تقسیمیں نہیں ہیں۔ یہاں تو صرف ایک تعلیم ہے اور اس کے ارتقائی مدارج ہیں۔ کرم یوگ کا ادھکاری آواگون کو مان کر اعمال صالحہ اور شکام خدمت خلق میں اپنی نجات ڈھونڈتا ہے اور اس پر فرض نہیں کہ وہ پریم یوگ وغیرہ کا راستہ تلاش کرے۔ پریم یوگ کا ارادہ ہے کہ اپنے اشت و یو کے عشق میں ہر شے رہ کر کمیتی کا طالب نہ ہوتا ہے اور دوسرے طریقوں سے اس کو سر و کار نہیں ہوتا۔ راج یوگ کا ہنر دسیانہ تپسیا اور جس دم وغیرہ سے نرا کار جوئی سروپ کا جلوہ اپنے آپ میں تلاش کرتا ہے اور باقی ماندہ تینوں نظاموں کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھتا۔ گیان یوگ سے مناسبت طبعی رکھنے والا منطقی اور فلسفہ وغیرہ کے ذریعہ یعنی وچار سے معرفت کا جو یا ہوتا ہے اور دیگر یوگوں سے مستغنی رہتا ہے۔ مہندوہرم میں باعتبار اکثریت نجات کا مفہوم تمارخ کے جال سے غلصی پانامی آواگون سے رہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد بعض حیوات کو پریم اتما کی حضوری حاصل ہونا بتاتے ہیں اور بعض حیوات کو پرتما میں ہونا اسلام میں چونکہ تمارخ کا عقیدہ نہیں اور بجائے اس کے حشر و نشر کا عقیدہ ہے اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ توحید کو کامل کیا جائے جس کے ارتقائی مدارج شریعت، طریقت اور معرفت ہیں اور جبکہ انعامات دائمی خوشنودی خدا اور دیدار الہی ہیں۔ قرآن شریف میں فائز المرم زندگی کی صفت "راضیہ مرضیہ" "توہم سے راضی ہم تجہ سے راضی" بیان کی گئی ہے نظام طریقت و معرفت میں اس اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کے لئے سیر کامل کی ہدایت کے موافق ادراک و طائف - ریاضت شاقہ اور خاص خلوص اور شہاد

اختیار کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی مقطع کا بند ہر حال میں فضل الہی مانا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ صحیح عقائد اور اعمال صالحہ اختیار کرو مگر ہر وقت اپنے زور بازو کے بجائے اُس کے فضل کے امیدوار رہو۔ بات تو صرف اتنی ہی ہے مگر اہل علم نے فلسفہ و کلام کی مدد سے ہر عقیدہ کی تہدی کی چند ہی نکالی ہے اور اسے کہیں سے کہیں پہونچا دیا ہے۔ مثلاً قرآن شریف میں سید اللہ کے الفاظ ہیں۔ مفسرین اور محدثین تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ماننا ضروری ہیں۔ خواہ وہ کسی قسم کے ہوں۔ تکلیفیں متحمل نہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کی مدت مراد ہے اور اس پر طویل بحثیں ہیں اور اختلاف رائے سے گذر کر لو بت مخالفت تک پہونچی ہے۔ اسی طرح اور ہزاروں مسائل ہیں جن کی طویل بحثوں سے ایک پتھر میں ڈال دیا ہے۔ بائیسہ اسلام کا نظام توحید اور جو اس کی فضیلت کا طغرائے امتیاز ہے استعد جتیا ہے کہ نہ محدث اس سے باہر نکل سکتا ہے نہ تکلم۔ نہ مولوی نہ صوفی۔

۴۔ عبادات کے ضروری مسئلہ میں جو جملہ مذاہب کا مشترک مسئلہ ہے اکثر فلاسفہ کی یہ رائے تھی کہ خالص عبادت کا تعلق قلب سے ہے اس لئے اس کے اوپر علم انفس کے ماہرین نے تحقیق کیا ہے کہ انسان کے فطری رجحانات انیچرل انسٹنکٹس میں یہ دو رجحان بھی بڑے قوی ہیں ایک ہر ڈانسٹنکٹ یعنی کلمے کی طرف رجوع کرنا۔ دوسرا کہ ڈانسٹنکٹ یعنی بھیڑ بھاڑ کو ڈھونڈنا اور ان کی رائے ہے کہ کوئی نظام انسانوں کو راحت قلبی پہونچانے کا مکمل نہیں کہا جاسکتا۔ جس میں ان دونوں رجحانات کا معقول طور پر لحاظ نہ رکھا جائے۔ اسلام نے نماز باجماعت اور حج میں اس حقیقی ضرورت کو عبادت الہی

عطر عمدہ خصائل اور عمدہ تمدن ہے۔ مذہبی اصطلاح میں تین چیزوں کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔ یعنی عقائد، اعمال اور اخلاق (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۸) دیا ہے۔

الکلام حصہ دوم مرتبہ مولانا شبلی نعمانی مرحوم، تمدن کا مسئلہ علیحدہ سہی۔ مگر اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ میں بہت بڑا حصہ حقیقی عنصر کا ملتا ہے جسے خصائل کہتے ہیں۔ خصائل یا کیر کیٹر بلڈنگ میں یہ اور امتیاز ہے کہ مذہب کے ماننے والے اور مذہب کے نہ ماننے والے یعنی کل دنیا عمدہ خصائل کو ضروری اور اعلیٰ قرار دیتی ہے۔ مالکِ متمدنہ میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن میں علمائے علم نیاتِ انسانی نے اس مضمون پر محققانہ بحثیں کی ہیں اور اس تبرکِ علم کو ایک نفیس فن بنا کر اس کے اصول اور کئیے بھی قائم کئے ہیں۔ سائنس کی سلف ہیلپ، بلکی کی سلف کلچر، ڈے ونورٹ ایڈمز کی راز کامیابی، اینڈرسن کی کامیابی مشہور اور قابلِ قدر کتابیں ہیں مگر جدید علم النفس کی تحقیقات کی روشنی میں جو حال میں ایک کتاب لکھی گئی ہے وہ آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہے۔ یہ علامہ ہیواریٹ کی مشہور کتاب ہیومن کیر کیٹر یعنی انسان کی خصائل ہے اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ تین انسان کی جذبات کیرہ یعنی تحفظ ذات، بقائے نسل اور سلامتی سوانہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے ہی بقائے ذاتی اور بقائے نوعی وغیرہ کی مفصل بحثیں موجود ہیں۔ انہی جذبات سے عمدہ خصائل اور عمدہ تمدن کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی لئے اسلام نے ان پر بہت زور دیا ہے اور اسی بنا پر اسلام فطری مذہب کہلائے جائیگا۔ مستحقِ سمجھا جاسکتا ہے

۲۔ مولوی انوار الدین صاحب مرحوم نے اپنی کتاب مقاصد اسلام حصہ اول میں تمدن پر نہایت معقول بحث کی ہے اور اسے ایمان کا محتاج ثابت کیا

کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایمان "امن" سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی امن فیئہ کے ہیں اور ظاہر ہے کہ اصلاح تمدن کا مدار امن کے قائم رکھنے پر ہے اس کے معلوم ہو سکتا ہے کہ خود لفظ ایمان سے ثابت ہے کہ اصلاح تمدن لوازم ایمان سے ہے۔ یعنی جب ایمان کے معنی پورے طور پر مستحق ہو جائیں تو امن و امان کا تحقق ہو گا جس سے خود تمدن کی اصلاح ہو جائیگی۔

"الحاصل تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈالی گئی جس سے اس مکرم نوع انسان کو سعادت و نیوی حاصل کرنے کا عمدہ موقع ہاتھ آ گیا۔ اب اگر باوجود اتنے فضل و کرم کے کوئی شخص کفرانِ نعمت کرے اور ایسے افعال کا مرتکب ہو جو غلاتِ مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہنچانے والے ہوں تو اس پر اُوْتِکَ کَالاُتْحَامِ بِلِیْمٍ مُّضَلٍّ پورے طور پر صادق آ جائیگا ہر چند تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوتی ہے جس میں انسان کے فضل و اختیار کو چنداں دخل نہیں مگر عقل بھی اس کو مفید اور ضروری سمجھتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کل و نیوی ساداتوں کا مدار اسی پر ہے۔"

ایمان کا دار و مدار اللہ کے تعلق پر ہے جس تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے اسلام نے وہ راستہ بتایا جس کا ذکر پہلے باب میں کیا گیا ہے توحیدِ کامل سے ایمانِ کامل نصیب ہوتا ہے اور ایمانِ کامل سے اعلیٰ خصائل اور اعلیٰ تمدن حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً صرف اس ایک اعلان نے کہ "اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ رَبِّهَا عِبَادِہِ الصّٰلِحِیْنَ" زمین کی وراثت صالح بندے ہی پائیں گے "عمدہ خصائل کو تمدن اور ریاست دونوں کے لئے لازم کر دیا۔ خصائل اور تمدن کی بنیاد محض عقل پر بھی پڑ سکتی ہے۔ مگر چونکہ عقل نہ اپنی ذات میں

کمال ہے اور نہ ہر شخص کمال عقل ہوتا ہے اس لئے جو تمدن اس کے ذریعہ سے بنے گا وہ ناقص بنے گا۔ اس نقص کو دور کرنے کے لئے اسلام نے ایمان کی شرط لگائی۔ ایمان اور عقل دونوں سے کام لیکر جو کیر کیڑ اور تمدن بنیگا وہ کمال ہوگا۔ اسلام کی تعلیم میں علاوہ ساری دنیا کی مسلمہ اخلاقی تعلیمات کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نہایت مفید تقسیم کی گئی ہے مثلاً کفر و شرک حقوق اللہ کی فہرست کے گناہ ہیں۔ چوری۔ زنا وغیرہ سوسائٹی میں حقوق العباد کی فہرست کے گناہ ہیں۔ پھر گناہوں میں کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم کی ہے۔

اگر مذاہب ہنود کے کرم کے عقیدے کے مقابل اسلام کا عقیدہ معافی گناہ کا قابل اتفات تسلیم کیا جائے تو اس کی تفصیل میں یہ نہایت زبردست اور نیچرل بات ملتی ہے کہ سوائے مستثنیٰ صورتوں کے عام طور پر خدا تعالیٰ حقوق العباد کی فرد گداشتوں کو معاف نہ کرے گا۔ اس عقیدہ سے عہدہ خصائل سیکھنے اور سوسائٹی کی بہبود کے خیال کو کس قدر عملی قوت حاصل ہوتی ہے۔

۳۔ اب بعض جزئیات تمدن کو لیجئے۔ مثلاً تندرست رہنا۔

اہل ہنود کی قابل قدر تقسیم میں جسم کو صاف ستہرا اور تندرست رکھنا استفادہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اسے جس کدہم سے تعبیر کیا ہے مگر چونکہ جسم پہلے جسم کے کرم کے انوسار ملتا ہے اس لئے وہ کرم اور تاسخ کی لامتناہی زنجیر کی ایک کڑی قرار پاتا ہے اور بس۔

اسلام کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ جسم کی مشین اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اسے صاف رکھنا اور تندرست لینے مقررہ اور مفوضہ کاموں کے

قابل رکھنا امانت الہی کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ کرنا امانت الہی میں خیانت کرنا ہے جس سے سوساٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام کا نظریہ ”میراجسم“ نہیں ہے۔ بلکہ مجھے ٹھیک طور پر برتنے کے لئے ”عطا کیا ہوا جسم“ ہے۔
 اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْكُوٰتِہٖ دِرْہَمٌ مِّمَّا كَانَتْ تِجَارَةٌ لِّہٖ
 ان سب سے قیامت میں ان کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائیگا۔ معمولی بے اعتدالیوں سے لیکر جن سے یہ مشین خراب ہو اور جو اپنے ارادہ یا عقلت سے سرزد ہوں۔ اتنے اس کا ضائع کرنا یعنی خودکشی کرنا سب اپنے اپنے درجہ میں گناہ ہیں۔ کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ۔

باقیمانہ جزئیات تو ان کو مقاصد الاسلام میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا اقتباس ہم یہاں پیش کرتے ہیں:-

وہ امور جن کے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہو

ہر کام میں نیک نیتی۔ صدق۔ راست بازی۔ اتحاد باہمی۔ خوش خلقی۔ امانت داری۔ دیانت داری۔ ایک دوسرے کی مدد۔ سفارش۔ حاجت دہائی۔ بیمار پرسی۔ مسافر نوازی۔ ایفائے وعدہ۔ اصلاح بین الناس۔ اولئے شہادت۔ مشورت۔ نیک مشورت دینی۔ تواضع۔ قناعت۔ عفو و تقصیر۔ عیب پوشی۔ ماں باپ اور اپنے حاکم کی فرمانبرداری۔ کل حقوق کی ادائی۔ بزرگوں کی تعظیم۔ چھوٹوں پر شفقت۔ صلہ رحمی۔ جو بات اپنے لئے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لئے پسند کرنی۔ مجتہدوں کی خبر گیری۔ سخاوت۔ رحم۔ لونڈی غلام کو اپنے بھائی بہن کے برابر سمجھنا اور آپ جو کھاتے اور پہنتے ہیں ان کو بھی وہی کھانا اور پہنانا۔ فریاد رسی ظالم کے بچے سے مظلوم کو چھڑانا۔ عدل و انصاف۔

جس کام پر ہجرت لائی گئی اس کو دیانت اور عمدگی سے ادا کرنا۔ مسافر خانے
 ہل۔ کنویں اور راستوں کی تعمیر و ترمیم۔ اشاعت علم میں کوشش۔ حمد و اور
 کسب سے اپنی اور اپنے خیال کی پرورش۔ ہر کام اسکے اہل کو لینا وغیرہ وغیرہ
وہ امور جن سے بچنے اور احتراز کر نیکی تاکید ہے

جھوٹ۔ وعدہ خلافی۔ عہد شکنی۔ جھوٹی گواہی۔ افتراء پر داری۔ بہتان۔
 غیبت چغلی۔ سخن چینی۔ لوگوں کے عیوب کی تجسس۔ استہزاء و تشہیر۔ تحقیر۔ توہین۔ ہجو
 دشمنی۔ سخت کلامی۔ سب و تمجس و بیہودہ گوئی۔ فتنہ انگیزی۔ مکر۔ فریب۔ چالپوسی
 قمار بازی۔ ناپ تول کی کمی۔ دغا بازی۔ غضب۔ چوری۔ مفسدہ پر داری۔ ہناوت
 غارتگری۔ اذیت رسانی۔ سوال۔ بھیک مانگنی۔ حرص۔ طمع۔ عداوت۔ بغض
 حسد۔ کینہ۔ تین روز سے زیادہ کسی سے رُکے رہنا۔ تحریف۔ جن امور سے زراعت
 اور جھگڑے پیدا ہوں انکار و تکاب۔ نشہ کی چیز کا استعمال۔ ظلم۔ رشوت۔ لوگوں کی
 آمد و شد کے مواقع کو بخش کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ احتکار یعنی غلہ کو اس
 خیال سے روک رکھنا کہ اگر مہنگا ہوگا تو بیچیں گے وغیرہ۔

اس میں شک نہیں کہ حکما و بھی اصلاح تمدن کے جو اصول ایجاد کرتے
 رہتے ہیں۔ ان میں بھی اکثر اسی قسم کی باتیں ہیں۔ مگر صرف اصول قرار دینے سے
 قوانین شہویہ و غضبیہ کی اصلاح ممکن نہیں۔ اس لئے کہ جو قواعد عقل سے ایجاد
 کئے جاتے ہیں۔ ان کے توڑنے کی تدبیریں بھی عقل ہی سے ہوگی ایجاد کرنا کرتے
 ہیں۔ مثلاً جھوٹ کہنا قانون میں بھی جرم ہے۔ مگر جن کو ایمان سے کوئی تعلق
 نہ ہو اپنا مقصود حاصل کرنے کی غرض سے جس بات کو چاہیں خلاف واقع قانونی
 پیرایہ میں لاسکتے ہیں اور یہ بھی کہ اس خلاف واقعہ یعنی جھوٹ کا ثابت ہونا ہی

مشکل ہوگا۔ اسی پر تمام جرموں کا قیاس ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قانون حکماء
 کا مقتضی نہیں ہو سکتا کہ اصلاح تمدن ہو بلکہ خود غرض یہاں سیرتوں کی عقلوں کو
 اس طرف متوجہ کر دیا کہ واقعات کی حیثیت اور نوعیت بدل کر کسی قانونی وضع
 کے تحت میں داخل کر دیں اور جس طرح ممکن ہو اپنی خواہشیں پوری کیا کریں جس سے
 راستی پسند جن کی طبیعت میں مکر و فریب دغا بازی نہ ہو ہمیشہ ایسے لوگوں
 کے قابو میں اس طرح بچھنے رہیں گے جیسے بکری بھیڑیے کے جنگل میں ہوتی
 ہے۔ بخلاف اس کے ایمان کا ذاتی مقتضی یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جس میں
 کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی ہو ہرگز وقوع میں نہ آ سکے اس لئے کہ ہر ایماندار
 جس کو کامل یقین ہو کہ خدا تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ہر بات کی
 جزا و سزا دوسرے عالم میں ضرور ہو نیوالی ہے اور ایک روز ایسا آ نیوالا
 ہے کہ خدا کے روبرو ہم حاضر ہوں گے اور ان تمام اعمال کا محاسبہ ہو گا جو
 ساری عمر میں کئے تھے اور جرائم کا انبات اس طور پر ہو گا کہ علاوہ دوسرے
 گواہوں کے خود ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء ہمارے گناہوں پر
 گواہی دیں گے جس کا انکار ہم سے ممکن نہ ہو گا تو ایسا شخص کبھی یہ خیال
 نہیں کر سکتا کہ خواہش نفسانی کو کسی حکم شرعی کے تحت میں لا کر خدائے تعالیٰ
 کو دہوکا دینا ممکن ہے اس لئے ہر خواہش نفسانی کے وقت ایماندار کو یہ
 خیال ضرور آئیگا کہ آیا خدائے تعالیٰ نے اس کام کی اجازت دی ہے یا
 نہیں اور جب اس کو علم کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ اسکی اجازت
 نہیں تو ضرور اس سے احتراز کر لیا۔ اس طریقے سے جتنے افعال قوائے
 شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں سب کی اصلاح خود بخود ہو جائیگی۔ کیونکہ
 آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جو خیال اس پر غالب ہو دوسرے خیال کو اثر کرے

سے روک دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت خصومت ہوتی ہے تو ہرچند باقتضائے قوت غضبیہ با اوقات مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور اس خیال کو تائید دینے والے آیات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قصاص و انتقام کا خیال اُس خیال سابق پر ایسا غالب آ جاتا ہے کہ آدمی قتل پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اگر سلطنت کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو مسلم نہیں کہ روز کتنی واردات ہو کریں غرضکہ آدمی کو خیال سزا و انتقام اکثر جرائم سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح قوائے شہویہ اور غضبیہ کے ناجائز تصرفات کے وقت خیال انتقام آخری ایماندار کو ارتکاب جرائم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دیکھا جس سے اصلاح تمدن خود بخود ہو جائے گی۔

(۱۵)

۴۔ نمبر (۳) و (۴) یعنی دنیا کو بہتر بنانے اور اس کی کشمکشوں میں مردانہ وارہ گزرنے کے مضامین کو ہم ایک جگہ کر کے ان پر مشترک بحث کریں گے۔ اسلام کی اس تعلیم نے کہ دنیا باطل شے نہیں ہے۔ ہرچند اسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ اس اعتراف نے کہ دنیا کی افساد مثل تندرستی بیماری۔ نفع نقصان وغیرہ ناگزیر اور فطری ہیں اس تاکید نے کہ ”لَا رُہْبَانِیَّةَ فِی الْاِسْلَامِ“ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے اور اس بڑے سکتے نے کہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لَیْسَ لَکُمْ اَنْتُمْ مَعْمَدًا۔ موت اور زندگی اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ آزمائش کی جائے کہ نیکو کاری میں کون آگے بڑھتا ہے، سلیم الطبع مسلمانوں میں بہرہ

ذہنیت پیدا کر دی کہ دنیا میں تباہی اور آرام سے رہو۔ اس کی ترقی کرو۔ اسکی کشمکشوں میں بہادرانہ گزرنے کے لئے صبر اور نماز سے مدد لو۔ اَسْتَعِیْزُوْا بِاللّٰهِ الْعَلِیْمِ الْغَلِیْمِ مگر موت کیلئے اور ایک دن اس کل کا حساب دینے کیلئے تیار رہو۔ دنیا کو ترقی دینا والوں کو خوشی۔ رواداری اور آپس میں ہمدردی سکھانے کی الف۔ ب۔ ت وہی اشاعتِ توحید و ایمان ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور اسی لئے شروع سے مسلمانوں نے اسے اپنا شعار قومی بنایا۔ ہزاروں سختیاں اور صعوبتیں اٹھائیں۔ مدافعانہ لڑائیاں تک لڑیں مگر ساری دنیا میں توحید کا ڈھکا بجا کر چھوڑا اور اس آیت کی تعمیل نہایت خلوص کے ساتھ کی۔ **وَ اَلْکُنْ مُّسْلِمًا مِّنْ دُوْنِ ذٰلِکَ اِلٰی الْاٰخِرِ وَاَیُّ مَرْوٰنَ بِالْعُرْوٰتِ وَاَیُّ مَرْوٰنَ عَنِ الشَّکْرِ**۔ تم سے ایک جماعت دنیا کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کی تعلیم دینے اور بُرے کاموں سے باز رکھنے کے لئے نکلے۔

ترقی کی جڑ علم۔ تربیت اور تحریص و ترغیب ہے۔ اسلام نے ابدالاً باتک کے لئے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض کر دیا ہے۔ **طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ وَّ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمَةٍ**۔ اور یہ نہیں کہ اگر سیکھنا آسان ہو تو سیکھو ورنہ نہیں بلکہ اس تاکید کے ساتھ کہا کہ اگر چین میں بھی ہو تو سیکھو **طَلِبُ الْعِلْمِ وَلَوْ کَانَ بِالسِّینِ**، اس زمانہ میں عرب کے سامنے چین کی مثال دینے کے یہ منہی تھے کہ خواہ کتنی بھی دور ہو وہاں جا کر سیکھو۔ نماز روزہ اور حج کے نہایت باقاعدہ نظام سے علاوہ عبادتِ الہی کے اسلام نے نہایت معقول تربیت ضبط نفس اور عام میل جول کی دی۔ اخلاقی تعلیم کی بنیاد رضائے الہی اور رفاقتِ خلق اللہ کے جید اصولوں پر رکھی اور اس کا مکمل ضابطہ تیار کر دیا۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اچھی طرح صراحت کر دی **”فَصِیْحَتٌ سَعَىٰ مِثَالٍ بِهٖتَرِہٖ“** اس زیریں

اصول کے موافق بہت تھوڑے عرصہ میں دنیا کو وہ کچھ کر دکھایا کہ جس کی نظیر تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔

دیکھئے اسلام کی عملی کارگزاری کی نسبت غیر کیا رائے رکھتے ہیں۔

آفتابِ اسلام اور لالِ فضائلِ اسلام تصنیف مولوی عبدالرحمن صاحب

جان ڈینیونپورٹ فرماتے ہیں: "نہایت ناپسند اور حقیر بہت پرستی کے بدلے خدائے واحد کی پرستش قائم کرنے سے بڑی بڑی دائم الاثر اصلاحیں کیں مثلاً اولاد کشی کو موقوف کیا۔ نشہ کی چیزوں کے استعمال کو اور قمار بازی کو جسے خلائق کو بہت نقصان پہنچتا ہے منع کیا۔ مذہبِ اسلام کے احکام بہت ہی عمدہ اور مفید مقاصد پر مبنی ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے فیوڈلی انتظام کی سختیاں اور ایسروں کی خود مختاری یورپ سے موقوف ہو گئی۔ مغربی تاریکی کی مدت دراز میں یونانی حکماء کی بہت سی کتابیں فنون اور علم ریاضی اور طب میں انہیں کی کوشش سے شائع ہوئیں۔"

ایڈورڈ گین کی رائے: "مسلمانوں میں نیکی اور محبت کی روح ڈال دی۔ آپس میں بھلائی کرنے کی ہدایت کی اور انتقام کی خواہش اور بیوہ عورتوں اور یتیموں پر ظلم و ستم ہونے کو روک دیا۔"

طاس کارلائل: "قدیم عظیم ادب ہمیشہ کے واسطے بغیر کسی علاج کے مسنود ہو جاتا اگر مسلمانوں کے مدرسوں میں اس کو پناہ دلتی۔ قدرتی چیزوں کی تاریخ جغرافیہ۔ علم تاریخ۔ صرف نحو۔ کلام اور شاعری کی بہت سی کتابیں پیدا ہو گئیں جن میں سے اکثر اس وقت تک جاری رہیں گی اور ان کی تعلیم جاری رہے گی جب تک نسلیں تعلیم ہونے کے واسطے پیدا ہوتی رہیں گی۔"

ایک یورپین تھا جو اسلام کو ایک ملکی انتظام قرار دیتا ہے لکھتا ہے کہ ”اسلام نے
 بچہ کشی کا اندا کر دیا جو اس زمانہ میں اقرب و جوار کے ملکوں میں جاری تھی ۔
 گو عیسائی مذہب نے بھی اس کو روکا تھا مگر اسلام کے برابر اس کو کامیابی نہیں
 ہوئی ۔ اسلام نے غلامی کو موقوف کر دیا جو اس ملک کی پرانی جاہلیت کی رسم
 تھی ۔ اسلام نے ملکی حقوق کو برابر کر دیا اور صرف ان ہی لوگوں کے حق میں انصاف
 نہیں کیا جو اس مذہب کے معتقد تھے بلکہ ان شخصوں کے ساتھ بھی برابر انصاف
 کیا جن کو اس کے پیھیروں نے فتح کیا تھا ۔ اسلام نے اس محصول کو جو
 سلطنت کو دیا جاتا تھا گھٹا کر صرف دسواں حصہ کر دیا ۔ اسلام نے تجارت
 کو تمام محصولات اور مزاحمتوں سے آزاد کر دیا ۔ اسلام نے مذہب کے
 معتقدوں کو اس بات سے کہ اپنے مذہبی سرگروہ کو یا مذہبی کام کیلئے جبراً
 روپیہ دیں اور تمام لوگوں کو اس بات سے کہ غالب مذہب کو ہر ایک قسم
 کا مذہبی چنڈہ دیں بالکل بری کر دیا ۔ اسلام نے فرقہ فتنہ مند کے تمام حقوق
 منقوہ لوگوں میں سے ان شخصوں کو دیدئے جو اس مذہب سے پابند تھے
 اُن کو ہر ایک قسم کی پناہ دی ۔ اسلام نے مال کی حفاظت کی ۔ سود لینے کو
 اور خون کا بدلہ بغیر حکم عدالت کے لینے کو موقوف کیا ۔ صفائی اور پرہیزگاری
 کی حفاظت کی اور ان باتوں کی صرف ہدایت ہی نہیں کی بلکہ اُن کو پیدا کیا
 اور قائم کر دیا ۔ حرام کاری کو موقوف کر دیا غریبوں کو خیرات دینے اور
 ہر ایک شخص کی تعظیم کرنے کی ہدایت کی ۔

وہی یہ بھی لکھتا ہے کہ جو نتیجے اسلام سے ہوئے وہ اس قدر وسیع
 اور دقیق اور مستحکم ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا تو درکنر ہم یقین نہیں کر سکتے کہ
 کہ وہ انسان کے خیال میں بھی آئیں ۔ اسی مذہب سے ہونے والا اس کے کہ اُس کی

نسبت سے پہلے ہر دین کے لیے ایک اصول کی ضرورت ہے کہ قانون یا اصول کی
 فتوحات کے نتیجوں کے اندازہ کرنے میں اس کی پابندی ہو۔ یا ان کی نسبت یہ
 کہا جائے کہ ان کے نتیجے ہو گئے ہیں یا نہیں۔ پھر اس کی طرف منسوب
 کیا جائے کہ یہ نتیجہ ایک شخص یا ایک گروہ نے کیا تھا جس نے اپنے ملک
 کے تمام باشندوں پر اس کا اثر کیا ہے اور تمام قوم کے دل پر
 کیا ہے۔ نتیجہ کے بعد اس کے واسطے کبھی ظاہر نہیں کیا گیا
 نقائص اور عیوب۔ اور اس کے اثرات کا انہوں نے بنایا وہ اعلیٰ درجہ
 کی ترقی سے بھی اس طرح سو لائق تھا۔ یہاں تک کہ اس کے لوگوں سے اور اس
 سے ملنے والے ایک قوم سے دوسری قوم میں گندہ ہر ایک قوم کو جس نے اس کو
 قبول کیا۔ ان قوموں کے واسطے انہوں نے یہ ترقی کر دیا جس سے ان کا میل ہوا
 اور ان کے مسائل حل ہو گئے۔ اسلام فلسفہ میں ایک قسم کا زندہ اور پُر زور جوش
 ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس میں مصلحت شگ اور تذبذب کی گنجائش نہیں
 رہتی۔ اسلام کا ملکی و تمدنی اثر فی الواقع بے حد درجے پایا ہے۔

مذہب اسلام کے اعتقادات کو ایمان و متاسک اور آج بھی ان کا اثر
 دیکھا جاتا ہے۔ جیسا پہلے لکھا گیا ہے کہ اس میں جگہ اسلام سے کہیں
 پر اسے مذاہب کی حکومتیں ملو یہ پرستہ، نظم و ہنسی جاتی ہیں۔ قانون اسلام کی
 وہی پہلی حکومت اب تک قائم ہے۔

بیل صاحب فرماتے ہیں۔ "ان کے لیے ایک لمبی چوڑی نہر ست ان
 اخلاقی احکام کی دی ہے جو مسلمانوں میں بطور مقولوں کے رائج ہیں اور جو
 بلاخوشا بد مذہب اسلام کہا جاسکتا ہے کہ ان عقول سے بہت کوئی دستور العمل
 انسان کو عملی زندگی کی طرف راغب اور بدی سے محترز کر سکتے ہیں ہو سکتا۔"

ارکھارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ ”اصول شرع اسلام میں سے ہر ایک اصول کو دیکھتے تو فی الواقع ایسا عہدہ اور موثر ہے کہ شارع اسلام کے مشرف و فضیلت کو قیامت تک کافی ہے اور اس سب اصولوں کے مجموعہ سے ایک ایسا انتظام سیاست قائم ہو گیا جس کی قوت و ثنیت کے سامنے اور سب انتظام سیاست بیچ میں“

۵۔ امر حق پر مردانہ وار قیام رہنا اور انتہائی صعوبتیں برداشت کرنا حقیقی شہادت ہے جس کی اسلام میں بڑی عظمت اور ناکید ہے۔ اس مختصر رسالہ میں مسلمانوں کے کمالات کی تاریخ کہنے کا موقع نہیں ہے مگر واقعہ کر بلا شاہد ہے کہ یہ اسلام ہی کی اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ تھا کہ امر حق پر قائم رہنے کے لئے شہداء اے کر بلائے وہ وہ تکلیفیں اٹھاتے کہ بیان سے باہر ہیں جس مذہب میں یہ سکت ہو کہ واقعہ کر بلا جیسی ٹریجیڈی دنیا کے بیچ پر ایکٹ کرے وہ کبھی مردہ نہ ہوگا بلکہ بدالآباد تک زندہ اور فیض و رسان رہیگا۔

(۲)

حیات بعد الموت کے واسطے کافی طور پر تیار کرنا۔ اسلام نے دنیا کو آخرت کی کھیتی اور آخرت کو خیر و نفعی ذخیرہ اور باقی رہنے والی فرمایا ہے۔ ہر چند ہر مذہب نے جسمانی موت کو حیات انسانی کی آخری حد قرار نہیں دیا ہے مگر کبھی کسی صورت میں روح کو باقی مان کر اس کو دنیا کے نیک و بد اعمال کا فیصلہ بنایا ہے۔ خواہ تناسخ کے ذریعہ سے جیسا ہندو مذہب میں ہے خواہ ابدی روحانی زندگی کے ذریعہ سے جیسا عیسائی مذہب میں ہے۔ مگر جو جسد اور شکل نظام حیات بعد الموت کا اسلام نے تلقین کیا ہے وہ اپنی نوعیت میں

خاص۔ نہایت مؤثر اور دلکش ہے اور خوبی اس نظام کی یہ ہے کہ اس کی جڑ بھی توحید ہی ہے۔ اگر یہ نظام نہ بتایا جاتا تو توحید درجہ اختتام کو نہ پہنچتی۔ گویا نظام آخرت جہان تک انسان کا تعلق ہے توحید کی ارتقائی انتہائی منزل ہے۔ جیسا کہ باب ۲ کے فقرہ ۲۰ کے نقشہ سے واضح ہے۔ خدا کو ماننا مگر آخرت کو نہ ماننا گویا انسانی زندگی کو لٹو رارکھنا ہے۔ عملی جزئیات اس کی یہ ہیں کہ دربار خداوندی مسفہر ہوگا۔ انسانوں کو دوبارہ ایسی زندگی اور ایسی استعداد دیا جائے گی کہ وہ خدا کو دیکھ سکیں گے اور اپنے اعمال دنیا کا حساب کتاب دیں گے اور اس کے موافق سزا و جزا کے مستحق ہوں گے۔ پھر دنیاوی زندگی کی بیشمار بیسیوں کا خیال کیے ان کے ساتھ مناسب رعایتیں کی جائیں گی۔ جن کا نام شفاعت اور فضل ہے۔ ذیل کی آیتیں اس کل سمنون پر عجیب و غریب روشنی ڈالتی ہے

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اسْتَعْمَلَ - وَلَا تَطْلُمُونَ نِقْيَالًا

رکھو کہ دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں اور آخرت بہتر ہے پر ہر گاروں کے واسطے اور ان پر مطلق زیادتی نہ ہوگی) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ - اور تحقیق قیامت آنے والی ہے۔ اس میں شک نہیں اور یہ کہ اٹھا لیگا اللہ تعالیٰ ان کو جو قبروں میں ہیں۔ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ مَرَّةٍ ظَاظِرُهُ فِي سَعْيِهِ وَخَرَجُهُ لَمْ يَكُنْ لِقِيَامَتِهِ كَبَايَعُهُ مَشُورًا - (وہر ایک آدمی کی گردن میں ہم نے اس کا اعمال نامہ باندھ دیا ہے اور قیامت میں ہم اس کو کتاب بنا کر نکالیں گے کہ وہ اس کو کھلا ہوا دیکھیں گا۔ وَأُوْثِرُنْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُنَّ فِي عِلْيَةٍ مِّنَ الرَّاغِيَةِ - اَتَا مَن خَفَتْ مَوَازِينُهُ قَاتِمَةً يَّوْمَئِذٍ - پس جس شخص کی

تو بھاری ہوگی وہ اچھے عیش میں ہے اور جس کی تول ہلکی ہوگی اسکی جگہ دوزخ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ذُوْنَ الْمَصِيْرِ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بُری جگہ میں۔ اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْغَوْثِ نُزُلًا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے جنت الفردوس قیامگاہ ہے۔ لَا يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا نٰرٌ وَلَا تَأْتِيْهِمْ سٰرٌ وَلَا يُغْنٰوْنَ عَنْهَا كَنْزٌ۔ وہاں بیوہ اور گناہ کی بات سننے میں نہ آئیگی۔ وَجُوْهُ يُّوْمٍ مُّبٰرَكٍ نَّٰظِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ بہت لوگ قیامت میں خوش ہونگے اور اپنے رب کا دیدار حاصل کریں گے۔

۲۔ حیات بعد الموت کے چند مراتب مولوی عبدالحق صاحب مرحوم مصنف تفسیر حقائق نے اپنی کتاب عقائد اسلام میں اس طرح بیان فرمائے ہیں۔

”موت کے بعدیت کی روح اُس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں اس جدائی کا نام موت ہے۔ یہ جسم جو معتزلہ مرکب کے تھا گل سڑ جاتا ہے اور روح کہ جس کو حکماء نفس نامطع کہتے ہیں قائم رہتی ہے سو اُس کو سزا و جزا دی جاتی ہے۔ اس امر میں کل تفتی ہیں چنانچہ ہنوو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس جہان میں بے بندگی و عبادت یعنی کمالات حاصل کئے بغیر مر جاتے ہیں تو وہ پھر کسی اور بدن میں جو اس کے عمل کے مناسب تھا آتے ہیں۔ اگر بہادر تھا تو شیر کے بدن میں اور بزدل تھا تو خرگوش کے قالب میں ظہور کرتا ہے علیٰ ہذا قیاس ایک جسم کے بعد دوسرے میں جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کمالات حاصل کر چکتا ہے اور کدورت سے صاف ہو جاتا ہے تو پھر عالم قدس میں ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے اور اُس کو وہ

او لوگوں یعنی متنازع کہتے ہیں حکما کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو لوگ
 کمالاتِ علمیہ و عملیہ حاصل کر چکے ہیں وہ عالمِ قدس میں جا ملتے ہیں اور جو
 کدوراتِ جسمانی یعنی حیالت و بد اخلاقی سے صفائی نہ تھی وہ وہاں عذاب
 پاتے ہیں یعنی انوس و غم کھاتے ہیں اور اس کو وہ روحانی دوزخ کہتے
 ہیں اور جسمانی دوزخ سے اس کو سخت بتلاتے ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں
 فقط اسی قدر ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ وہاں نجات پاتے
 ہیں ورنہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور کچھ مفصلاً احوال نہیں البتہ انجیل مکاشفۃ
 یوحنا میں دوزخ اور جنت اور کچھ وہاں کے عذاب و ثواب کی عجیب تصویر
 ہے کہ کچھ ذکر اس کا آگے آویگا لیکن قرآن نے کہ سب کی تکمیل کے لئے
 بعد میں آیا ہے۔ اس امر عظیم کو جو کتب سابقہ میں وضاحت و تفصیل سے
 بیان نہ تھا بیان کر دیا لہذا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ دنیا
 میں قوتِ نظریہ و قوتِ عملیہ میں کامل ہیں رقتِ نظریہ کے کمال سے ہم
 مراد ہے کہ موافقِ شرع کے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جانتے ہیں اور
 رسول کو برحق مانتے ہیں اور جن قدر چیزوں کی رسولؐ نے خبر دی ہے انکو
 سچا جانتے ہیں اور اس کو ایمان کہتے ہیں اور قوتِ عملیہ کی تکمیل سے یہ مراد
 ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسولؐ
 کی معرفت منع کی ہیں ان سے بچتے ہیں اور جن کا حکم دیا ہے انکو بجالاتے
 ہیں تو وہ لوگ مگر عالمِ قدس یعنی علیین میں کہ جو بزرگ ہے حشر تک
 رہتے ہیں۔ بعد خراب ہوئے اس عالم کے یعنی قیامت کے بعد کہ جب ان کو
 کمالِ تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے عالمِ قدس کے اعلیٰ طبقے میں کہ جس کو حبیب
 کہتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے اور ہر قسم کی لذات حاصل کریں گے

اور جو لوگ علم و عمل میں ناقص تھے اور نقصان و دھڑلہ پر تھا ایک یہ کہ خدا کا کسی کو کسی صفت میں شریک سمجھنا یا اس کی کسی صفت کا انکار کیا یا اس کے رسول یا اس کی فرمائی ہوئی بات کو جھوٹ سمجھنا یا اس کے ساتھ اور کو برابر کیا اور اس کو کفر اور شرک کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہاں عذاب پاویگا اور طرح طرح کے عقوبات اٹھاوے گا اور سب سے پہلے دوزخ کا اول درجہ ہے رہیگا۔ اور بجا حشر کے جہنم کی آگ میں تزکیہ کے واسطے ڈالا جائیگا جس طرح کہ چیکٹ کو آگ سے دور کرتے ہیں اسی طرح ان کو کریں گے لیکن جو تمام چیکٹ ہو گیا اس کو چیکٹ سے صفائی نہ ہوگی سو اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ قرآن میں ایک جملہ اسی بیان میں کیا ہی اعجاز رکھتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ۔ کہ فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور خرابہ میں رہا جس نے آلودہ کیا اُس کو۔ اور دوسرا نقصان یہ کہ یا تو علم میں کچھ نقصان ہوا کہ بعض امور کو برخلاف یقین کر لیا۔ جیسا کہ اہل سنت کے غیر اور فرقہ اسلامی کے بعض بعض معتقدات ہیں یا عمل میں نقصان کیا کہ خدا کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا۔ اخلاق کو خراب کر لیا تو وہ بھی اُسی عالم میں عذاب پاویں گے پھر ان کی نجات کی یہ صورت ہوگی کہ جس کا جس قدر نقصان ہے اسی قدر تکلیف دے کر اُس کا تزکیہ کیا جائیگا بعض کو عالم برزخ میں صفائی ہو جاوے گی۔ بعض کو کہ جن کا نفس کمزور ہے زیادہ لموٹ ہے آگ جہنم سے صفائی ہوگی پھر جب تزکیہ ہو چکے گا تو عالم قدس میں مل جاوے گا یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے اور بعض کو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے صاف کر دیا اور عالم قدس میں ملا دے گا۔

تنبیہ عالم آخرت کو ہر کوئی آنکھ سے دیکھ کر تو آیا ہی نہیں کہ اپنے مشاہدہ کو سند بنا لے۔ اب اس کے دریافت کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو حکماء مشائخ اپنی عقل کے زور سے بدلیل ثابت کریں سو اس عالم کا مجملہ احوال تو بلا شک عقل سلیم سے دریافت ہو سکتا ہے لیکن تفصیل سے دریافت کرنے میں عقل قاصر ہے اور کیوں نہ قاصر ہو حالانکہ اس عالم کے صد ہا امور معلوم نہیں جیسا کہ مقدمہ کتاب میں بیان ہوا یا حکماء شراعتین اپنے اشراق سے دریافت کریں۔ سو یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کا نفس اشراق و مکاشفات میں سب نفوس سے کامل اور مزی کی ہوتا ہے اور اسکے اشراق کے آگے اوروں کا اشراق اس طرح خیرہ ہے کہ جس طرح ذرہ آفتاب کے روبرو۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو وحی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ بذریعہ فرشتہ اُن پر مغیبات ظاہر فرماتا ہے اور یوں بھی اُن کو عیاناً دکھلا دیتا ہے اور ان کو خلق کے لئے ہادی بنا کر بھیجتا ہے اس لئے غلطی نہ ہونے میں آپ اُن کا محافظ اور حافی ہوتا ہے۔ سو نہ اس کے مشاہدات میں غلطی ہونے دیتا ہے نہ حیات میں۔ بخلاف اور اشراعتین کے کہ اُن کے اشراق بلکہ کبھی حیات میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک دوسرے کا رائے میں مخالف ہوتا ہے اور یہ بھی ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں بلکہ سب کے امام ہیں سو آپ کو عالم آخرت عیاناً بارہا دکھائے دکھلایا بھی ہے اور بذریعہ وحی خبر بھی دی ہے پس جہاں تفصیل عالم آخرت میں باہم اختلاف ہے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الاشراقین معلم النبیین کا قول سند ہے اور سب اُن کے مقابلے میں غلط ہیں ۛ

۳۔ غیر مسلم حضرات ان میں سے کسی کا یا سب کا یقین نہ کریں مگر اس کی داد دے بغیر غالباً نہ رہ سکیں گے کہ انسان کی عملی زندگی کے لئے اگر کوئی قابل علم پہلے۔ موانع فطرت اور موثر نظام تصنیف ہو سکتا ہے تو وہ نظام اسلام ہے جس کے مدایح حسب ذیل ہیں:-

(۱) ایک خدا جی و قیوم۔ قادر و عادل۔ لاشریک نہ ہے۔ اور اسی نے دنیا اور انسان کو پیدا کیا ہے۔

(۲) انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے عقل و ایمان اس نے عطا کیا ہے کہ وہ اس دنیا کو اچھی طرح سے برتے۔ مومن کے لئے مستعد ہو اور مرنے کے بعد اپنے خالق کے سامنے جانیکو تیار ہو۔

(۳) وہاں آخری سزا اور جزا ہوگی

(۴) سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی اور سب سے بُرا عذاب۔ اس سے محرومی۔

یہ عقائد کالت لباب ہے اس کے بعد ارکان دین میں مثل نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ۔ جن کی خوبیاں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کے بعد اعمال اخلاقی ہیں جو اوامر و نواہی کے سلسلے میں منضبط کر دیئے گئے ہیں۔ یہ تینوں تعلیمیں کچھ ایسی خوبصورتی کے ساتھ دی گئی ہیں۔ کہ ہر طبقہ کے مسلمان پر ان کا گہرا اور دماغ اور قلب کو روشن کر نیا والا اثر پڑتا ہے۔

اسلام میں فلسفہ بھی ہے جس میں ماہیت علم۔ روح و غیہ سے بحثیں کی گئی ہیں اور تصوف بھی ہے جس میں آئینہ زکوری کے

طاہروں کو معرفت الہی کا راستہ دکھایا جاتا ہے مگر اوسط تعلیم اسلام کی جو ہر کہہ و کہہ کو آسانی کے ساتھ منزل مقصود کو پہنچا دے۔ وہ یہی ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح اعتقادات رکھنے۔ صحیح عبادات اور اعمال پر کاربند ہونا۔ صحیح تمدن قائم رکھنا اور ان سب کے ساتھ ایک دن اپنے خالق کے سامنے جانے کا خیال رکھنا۔ قطعاً انسان کو حیات بعد الموت کے واسطے کافی طور پر تیار کرتا ہے۔

موت ایک مانگی کا وقفہ ہے،
یعنی آگے چلیں گے دم لیکے

(*)

(۷)

اس باب میں یہ بیان کیا جائیگا کہ اسلام میں کوئی خلاف فطرت یا خلاف تہذیب و تمدن بات اصل قرار نہیں دی گئی۔ فرائض زندگی کو پوری اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرے مذہبوں کا احترام بتایا گیا ہے اور اس میں ایسی کچھ داری ہے کہ فروعات میں مختلف ملکوں اور مختلف وقتوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے مناسب ترمیمیں ہو سکتی ہیں۔ بڑے بڑے مصنفین نے دلائل و برہان کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اسلام فطرت کے موافق ہے اور صحیح تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ہے۔ پہلے ہم مختصراً ان میں سے چند بزرگوں کی رائیں نقل کرتے ہیں اور پھر جو کچھ جدید علوم کی روشنی میں فطرت اور تہذیب و تمدن کے معنی قرار دئے گئے ہیں۔ ان کی روش سے ثابت کریں گے کہ اسلام اس ترانو میں سچی پورا اترتا ہے۔

ڈاکٹر گٹاویلی اپنی اسلام وہ مذہب جس کے اعتقادات کو مسائل علوم طبعی کے ساتھ
پورا تقابلی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فلسفیانہ خیال سے بودہ
مذہب کے اعتقادات کو تمام سیاحتی مذاہب کے اعتقادات پر
ترجیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب مذہب بودہ کو عوام کی
سمجھ کے مطابق بنانے کی ضرورت پڑی تو اس میں ایک انقلاب
کے کرنا پڑا جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ ترمیم شدہ مذہب، اسلام سے
بہت گھٹ گیا۔

ایک عمومی سنٹ ہیملر نے اسلام میں کوئی بات مستتبہ یا قدرت کی باتوں سے بڑھ کر
بطور عجبہ کے نہیں ہے۔ مذہب اسلام خود اس بات کے
مخالف ہے کہ وہ کسی پردہ میں پوشیدہ کیا جائے۔
”وہ ابتدا ہی سے ایسا صاف اور سچا ہے جتنا کہ ہونا ممکن ہے۔“
لائٹر صاحب ”اسلام میں ہر مسلمان کو قرآن کے سننے بیان کرنا اختیار ہے
اس باعث سے وہ بڑا پائدار مذہب ہے اور ہر فرقہ اور ہر ملک
کے موافق حال بن سکتا ہے۔“

۴۔ فطرت انسانی کا مضمون نہایت وسیع ہے اور نہرا روں باتیں اس
میں شامل ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ مثلاً
بھوک پیاس وغیرہ۔ بعض باتیں خاص عمر یا خاص حالت سے تعلق رکھتی
ہیں۔ جیسے شباب میں منکحت یا مقدر ہونے پر اچھا کھانا پہننا۔ مصیبت
میں لوگوں سے ہمدردی کی توقع۔ جہانی محنت کرنے والوں کو جہانی آرام
یا دماغی محنت کرنے والوں کو دماغی تفریح۔ یہ اور مثل ان کے دیگر بشا ارتقا کے
بشری۔ بقائے نفسی اور بقائے لوعی وغیرہ کے بڑے جذبات میں شامل ہیں

پھر جو انسان اونے درجہ انسانیت سے اعلیٰ درجہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو خدایت خلق المد۔ خدایت علم۔ معرفت الہی وغیرہ کے اعلیٰ جذبات فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اب فطری مذہب اسے کہیں گے جو اپنی اپنی جگہ پر اعتدال کے ساتھ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کی اجازت دے بلکہ بعض اُن شقوں میں جو بقا و فلاح سوسائٹی کے گہر تعلق رکھتی ہیں۔ قریب قریب حکم کے دیدے تاکہ جو لوگ ان کی رمز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ علما تو ان سے مستفید ہو جائیں۔ اسلام نے ایسا ہی کیا ہے اور اسی لئے وہ فطری۔ مذہب اور متحد مذہب کہلائے جائیگا سستی ہے۔ اسلام کے عقائد۔ ارکان اور ادا و نواہی پر کامل غور کرنے سے ایک نہایت مفید فہرست تیار ہو سکتی ہے کہ یہ تعلیمات کن کن فطری جذبات اور رجحانات کو پورا کرتی ہیں۔ مگر یہ کام بہت مشکل ہو اس لئے ہم ذیل کے نقشہ میں بطور شے نمونہ از خوار کے صرف چند کی تشریح کرنے پر بادل ناخواستہ قناعت کرتے ہیں۔

چند	تعلیم اسلام	کن کن فطری جذبات کو پورا کرتی ہے	کیفیت
۱	توحید باری تعالیٰ تفصیل کے لئے دیکھو باب (۲)	۱، ترقی و ارتقا رجحانات انسانی۔ بفجائے کل یوم ہونی شان وہ ہر وقت ایک شان مینی تہو کمال میں ہے۔ ۲، نظام انسانیت میں وحدت افکار وافعال ۳، اپنے تقاضوں پر سے گریز کرنے کے لئے	فطری انسان فطری ارتقا صرف توحید سے حاصل کر سکتا ہے

نمبر شمار	تعلیم اسلام	کون کون فطری جذبات اور رجحانات کو روک کر تہذیب کی کیفیت
		ایک کان ذات کی طرف رجوع کرنا۔
۲	رسالت دعاوت اللہ ہر کہ مخلوق کی ہدایت کیلئے اپنے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔	۱، استخراج انسانی کا پتہ لگانا ۲، احکام خداوندی کے قابل عمل ہونیکا یقین۔ (۳) امید شفاعت۔
۳	قرآن (پہلی کتاب اللہ نے بذریعہ وحی نازل فرمایا)	۱، اپنے خالق کے صفات و احکام سننا۔ بندہ کا خدا کا مخاطب بننا کس قدر شرف و افتخار کی بات ہے۔
۴	قیامت۔ (حشر و نشر حساب کتاب۔ جزا و سزا شفاعت و فضل۔)	۱، ہر شخص کا سب کچھ ایک روز سننے آجائے۔ ۲، منزل حیات کی تکمیل ۳، حساب کتاب کی بیانی
۵	عبادات نماز۔ روزانہ باجماعت جمعہ۔ عیدین۔ یگانہ مستحق دنہار جنازہ۔	ملاحظہ ہو فقرہ ۴۔ باب ۳۔ دور محکمہ کے لوگوں کا جمع ہونا۔ جمعہ میں شہر ہجر کے لوگوں کا جمع ہونا عیدین میں دور دور کے آدمیوں کا جمع ہونا۔ اسی سے انسانوں کو قحط کا سامنا ہو تو سب کا ملکر دعا مانگنا۔ اجتماعی زندگی کے نماز جنازہ کے ذریعہ سے میت تک کے ساتھ ہم دردی کرنا۔ بیشمار حقیقی فوائد حاصل ہو جاتے۔

نمبر شمار	تعلیم اسلام	کن کن فطری جذبہ اور رجحانات کو پورا کرتی ہے	کیفیت
		اجتماعی رجحانات میں ادھر کیا باقی رہ گیا۔	
۶	حج - احرام باندھ کر شاہ و گدا سب ایک حالت میں پہنچتے ہیں۔	مساوات کی مصراع	
۷	روزہ	ترسیت نفس اور ناشائستگی مصیبت	
۸	زکوٰۃ	میں انکا شریک حال ہونا۔	
	ادوامر عمدہ خصائل	بقا و صلاح سوسائٹی کا	
	عمدہ تمدن ذکاوت بیاہ یہ شر و غیرہ	جذبہ کبیرہ جو قطعاً فطری ہے ان خوبیوں کو مانگتا ہے۔	
	ترقی عامہ		
	نواہی		
	زنا		
	نیشہ		
	چوری		
	جھوٹ		
	انذارسانی		
	جوا		
	مستی کاہلی وغیرہ		
		فطرت سلیم ان سے اسلئے بھاگتی ہے کہ انے نظام سوسائٹی کو نقصان عظیم پہنچتا ہے اور سوسائٹی کا نقصان اپنا نقصان ہے جسکو دفع کر لفظاً فطری ہے۔	

۳۔ فطرت کے خلاف نہونا یا فطرت کے موافق نہونا تو ابتدائی مدارج ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اسلام عین فطرت ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ **اَلَا سَلَامٌ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْفِطْرَةُ وَالْفِطْرَتُ** ہو اَلَا سَلَام۔ اس کی علت غائی بھی ہمیں عقیدہ توحید میں ملتی ہے۔ نینے ایک خالق حقیقی ہے۔ اس نے انسان میں بعض رجحانات اور جذبات پیدا کئے۔ پھر مقتضائے عدل و فصل ایسا دستور اعلیٰ دیا جو اس کی فطرت کی مدد کر کے اس کے ارتقاء کا باعث ہو۔ نیز اپنے پیغمبر کے اعمال و افعال سے ثابت کرادیا کہ یہ دستور اعلیٰ قابل عمل ہے۔ یہ تبدیل الفاظ انسان فعل خدا ہے اور مذہب قول خدا۔ ان دونوں میں تطابق لازم ہے۔ جو انسان اسلام سے کم کے دستور اعلیٰ پر تعلق کرے اس کی نسبت یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یا وہ اپنے حق پیدائش سے واقف نہیں ہے یا اپنے آپ کو اس سے محروم رکھ رہا ہے۔

۴۔ دوسرے مذاہب کا احترام کرنے کی تاکید اس آیت شریفہ میں کس قدر سادگی کے ساتھ کی گئی ہے۔ **لَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ** **بِیْنِ وَبَیْنِ اللّٰهِ فِیْسَبُّ اللّٰهُ عَذُوًّا یَّخْجِرُ عَلَیْہِمْ** جو لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں ان کو برا نہ کہو۔ ایسا نہ ہو وہ اللہ کو جس قدر برا ناواقفیت میں برا کہنے لگیں۔ یہ تو خدا کا کلام تھا۔ غیر مسلم محققین کی سنئے کہ رسالہ آئیٹ اینڈ ولیرٹ میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ”حضرت محمدؐ نے قومی معاملات میں حق رسانی۔ فتح کرنے میں جسم اور حکمرانی کرنے میں اعتدال اور سب سے مقدم دوسرے

مذہب کی عدم مزاحمت کے احکام قرار دئے ہیں۔
 دوسرے مذہب کی تاریخ میں ایک ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو
 دوسرے مذہب کو غیر آزاد رکھنے کے بالکل برخلاف ہے۔
 اسلام کی تاریخ کے ہر صفحہ میں اور ہر ملک میں جہاں اسکو
 وسعت ہوئی دوسرے مذہب سے مزاحمت نہ کرنا پایا جاتا
 ہے۔ یہاں تک کہ فلسطین میں ایک عیسائی شاعر لا مار تخن کہتا
 ہے کہ صرف مسلمان ہی تمام روئے زمین پر ایک قوم ہے۔ جو
 دوسرے مذاہب کو آزادی سے رکھتی ہے۔ اور ایک انگریز سیاح
 سلیڈن نے مسلمانوں پر یہ طعن کیا ہے کہ وہ حد سے زیادہ
 دوسرے مذہب کو آزادی دیتے ہیں "رخطوط ہم نے کھینچے ہیں
 ماخوذ از صفحات ۵۱ و ۵۲۔ دلائل فضائل اسلام۔ حصہ چہارم جلد
 دوم۔ اس بڑی صفت کی محرک بھی توحید ہے۔ یعنی سب
 اللہ کے بندے ہیں اور حالت ارتقا میں ہیں۔ اگر ابھی تک کوئی
 اسلام تک نہیں پہنچا تو اس پر زیادتی کیوں کی جائے۔

۵۔ فسادِ زندگی کو اہمیت دینے کا اندازہ صرف اس سے
 ہو سکتا ہے کہ اسلام نے ایک طرف تو لَاحُزْبًا لِّیَبْیَنَ اِلَیْہِ السَّلَام
 کا حکم جاری کر دیا اور دوسری طرف حقوق العبادت کے خود
 انسان کے نفس تک کا حق مقرر کر دیا۔ ایسی ایسی معتبر روایتیں
 موجود ہیں کہ ایک عورت کا شوہر دن میں تو کاروبار میں مصروف
 رہتا تھا اور رات کو نوافل میں بہت سا وقت صرف کرتا تھا
 عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو

آپ نے منع فرمادیا کہ بیوی کا بھی حق ہے۔ فرائض زندگی میں تندرست رہنا۔ محنت مشقت سے اکل حلال پیدا کرنا۔ اپنے آپ کو اور مستحقین کو اس سے بہرہ مند کرنا۔ علم۔ مذہب اور خلاق کی علی قدر استطاعت خدمت کرنا۔ وغیرہ وغیرہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لئے بیشمار سہل اعمال نصائح قرآن پاک اور حدیث شریف میں موجود ہیں۔ مسلمان کا صحیح نفس العین ترقی کرنا ہے خواہ وہ ترقی مادی ہو یا روحانی۔ جیسے اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔

مَنْ اِسْتَوْنِ يَوْمًا فُهِوْ مُتَّوْنٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمَهُ شَرًّا مِنْ اَمْسِهِ فُهِوْ لَمُوتٌ۔ (جس شخص کے دو دن یکساں گزر گئے وہ غنیمت شدہ ہے اور جس کا آج کا دن گزشتہ دن سے بدتر ہے وہ لعنتی ہے) رواہ البیہقی۔ وحضرت علیؑ مرفوعاً۔

۶۔ فروعیات میں اس قدر گنجائش ہوتی کہ ہر ملک اور ہر زمانہ کے موافق حال ہو سکے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو اسلام کا منیم راقل قلیل ہے وہ اس قدر سادہ اور سہل ہے کہ کسی ملک اور کسی زمانے میں اس کے اختیار کرنے میں کسی قسم کی دقت نہیں۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ عقائد میں۔ نماز ارکان میں۔ اور تاہل معاملات میں۔ یہ تو اصل ہیں۔ ان کے فروع میں حسب ضرورت ترمیم ہو سکتی ہے۔ اس مضمون پر مینے رسالہ اقل قلیل اسلام میں مفصل بحث کی ہے۔ وہاں ملاحظہ ہو۔

جن ملکوں کا یہ افتخار صرف یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ان سے بھی زیادہ مذہب اور متدین تھے اور پدرم سلطان بود۔ تراپہ کے تازیانہ سے بے پروا ہی بستے ہیں ان کو بھلا کیا حق ہے کہ ممالک متحدہ کی بیشمار خوبیوں کو تو نظر انداز کر دیں مگر ان کے گئے چنے عیوب کو طشت از بام کریں۔ ہمارا نشانہ ایسا کرنے کا نہیں ہے۔ نہ ہمیں ان کی خوبیوں پر رشک ہے نہ ان کے نقائص کی نکتہ چینی کرتی منظور ہے۔ ہم تو صرف ایک اصولی بحث کرنا چاہتے ہیں اور اَللّٰہُ سَلَامُ ہو اَلْفُطْرَتِ وَالْفُطْرَتُ ہو اَللّٰہُ سَلَامُ (اسلام فطرت سے اور فطرت اسلام ہے) اور کُلُّ مَخْلُوقٍ یُّؤَدِّ عَنِ الْفُطْرَتِ اَللّٰہُ سَلَامُ (ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے) کے دعوے کے تحت میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی خوبیوں میں اصولی اسلام کی بنیاد ہے اور ان کی بُرائیاں اصولی اسلام سے منحرف ہونیکا نتیجہ ہیں۔ اس بحث میں تین اہم باتیں ذہن نشین کرنی چاہئیں۔

اول یہ کہ اسلام حقیقتاً صرف اُس مذہب کا نام نہیں جو عرب میں سامیہ تیرہ سو برس ہوئے ظاہر ہوا۔ بلکہ اذروئے واضح اور صریح تعلیم اسلام کے وہ انسان کا سب سے ابتدائی مذہب ہے جو ارتقائی ملائج میں مختلف ناموں میں یہودی اور نصرانی کے ساتھ موسوم ہوتا ہوا اپنی آخری تکمیلی شان میں اسلام کہلایا۔

دویم یہ کہ ایشیائی مباحث ارتقائے نفس میں لازمی عبادات جسمانی ریاضات وغیرہ پر زیادہ زور دیتی ہیں اور مغربی طبیعتیں ارتقاء پبلک میں تعلیم غریبہ پر زور دیتی ہیں وغیرہ کو زیادہ ضروری سمجھتی ہیں۔ ایشیائی نقطہ نظر سے ایک عابد زاهد اپنے مذہب کی تنہیات و منہیہ سے بچنے والا قابل احترام ہے گو اس نے کسی قیم خزانے، شفا خانے یا کوڑی خزانے کے لئے عمر بھر کچھ نہ کیا ہو۔ مغربی نقطہ نظر سے وہ دنیا دار جو ڈنر کے ساتھ دو ایک پیگ شراب کی پی لے

نامحرم عورتوں کے ساتھ شریکِ رقص ہو۔ گھوڑ دوڑ میں بازی لگائے وغیرہ وغیرہ مگر جو کسی تیم خانہ کا اعزازی سکریٹری ہے یا کسی شفا خانے۔ اسکول وغیرہ کا دن میں دو چار گھنٹے دیانت اور تمدن ہی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قابلِ عزت ہے۔

تو ہم یہ کہ ہر چند ایشیاء کو بجا طور پر ناز ہے کہ ہم ازل سے مذہب۔ حکمت و فلسفہ اور تہذیب و تمدن کا سرچشمہ رہے ہیں اور گو ہمارا سونا انقلابِ زمانہ سے کسی قدر رنگ آلود ہو گیا ہے مگر وہ دن دور نہیں ہے جب وہ پھر چمکیگا اور بہت سی قوموں کی فلاح کاری اس کے آگے ماند ہو جائیگی۔ تاہم دنیا کی موجودہ ترقیات پر پر وہ نہیں ڈالا جاسکتا اور ایک گروہ کشیر کو یہ اندیشہ ہے کہ جلد یا بدیر مغربی تہذیب و تمدن اپنے مادی کمالات کی وجہ سے ساری دنیا پر چھا جائیگا جس کا بین ثبوت وہ اصلاحات ہیں جو زمانہ کی رفتار کا ساتھ دینے کے لئے جاپان اور ترکی نے اپنے اپنے نظام میں کی ہیں۔ اگر وہ وقت آئیو لا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے کس قدر ضروری ہے کہ مغربیات میں اصولِ اسلامی کو دخل کیا جائے تاکہ رفتہ رفتہ وہ ساری دنیا کا دستور العمل بن جائیں۔ یہ اسلام کی ایک حقیقی تبلیغی خدمت ہوگی۔

۳۔ اب نفسِ مضمون کی طرف رجوع کرنے میں ہم علامہ کبیر کے نظریہ کا جس کی وضاحت ہم نے اپنے رسالہ فقہانِ قاری کے صفحات ۴۴ و ۴۵ پر کی ہے، خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی رائے میں دنیا کی موجودہ بد امنی اور غریبہ کی پامالی غیر منطقی اور زوتمہ دارانہ ذہنیت کا منطقی نتیجہ ہے اور جب تک یہ ذہنیت صحیح عقائد و صحیح خیالات کے ذریعہ

سے تبدیل نہ کی جائیگی۔ اسوقت تک موجودہ مخدوش صورت حالات کا بدلا جانا محال عقلی ہے۔ ہم مؤذبانہ یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ ذہنیت صرف اصول اسلام کو اختیار کرنے سے تبدیل ہو سکتی ہے جیسا بطور نمونہ کے مندرجہ ذیل نقشہ سے واضح ہوگا۔

نمبر شمار	مغربی تہذیب و تمدن کے بعض نقصانات	کن اسلامی اصول کے اختیار کرنے پر ان کی اصلاح ہو سکتی ہے
۱	حکمران قوموں میں اپنی قومی اور نسلی فوقیت کا مستحکم عقیدہ۔	صرف نیکو کاری کی فوقیت۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَقْوٰیہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ نیک ہو۔
۲	عیش و عشرت اور لہو و لعب کی کثرت اور دولت و ثروت کی ہوس۔	آخرت کا خیال رکھنا۔ وَ اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا زٰیۡلٰۃً وَّ لَوْ لَا اَخِرَةُ الْحَيٰوةِ لَفُتِحَتْ دِلٰکِی زَنَدِکِی تو مہو لعب ہیں مگر آخرت عمدہ اور سب سے زیادہ پائیدار ہے
۳	زنا کاری۔ حوا اور نشہ کی کثرت۔	اسلام کی طرح ان کو قانونِ ملی میں کلمۂ رشع حرام کے ممنوع اور قابلِ تعزیر کرنا۔
۴	کامیاب زندگی میں موت سے بھاگنا۔ غیر کامیاب زندگی میں خودکشی کا میلان۔	موت کو زندگی کا تکملہ سمجھنا اور مصیبت میں مایوس نہ ہو جانا۔ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰہِ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو

جن قوموں نے ادائے فرائض منصبی کے پاک احساس کو بطور عقیدہ ایمانی سے اپنا نصب العین بنالیا ہو جن کی ہمت کی جولانگاہ نہ صرف ساری دنیا کی زمین ہو بلکہ جنہوں نے ہوا۔ سحلی اور فضاے آسمانی تک کو

سحر کر لیا ہو ان کی نسبت جی نوٹتا ہے کہ کاش وہ چند حیات پرور
اسلامی اصول اور اختیار کر لیں تاکہ ان کا وجود دنیا کے لئے ابر حجت
بن جائے۔

۳۔ اب رہی یہ بات کہ دنیا خالص اسلامی اصول اختیار کرنے پر
مجبور ہے۔ اس پر غور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کا اخلاقی
احساس اس قدر بڑھتا جاتا ہے کہ وہ بغیر اعلیٰ علمی اصول کے مطمئن نہوگی
اور اس وقت اسے طوعاً و کرہاً ”ہماری دوکان“ پر آنا پڑے گا۔ دوسرے
یہ کہ جن اقوام پر حکمران اقوام کی طرف سے اسلامی اصول اختیار نہ کرئی
وجہ سے مظلوم ہوتے ہیں ان کی بھینتی قابل برداشت ہو جائیگی اور وہ
اپنا پیدائشی حق آزادی اور مساوات کا مانگنے کے لئے بنیادیں اختیار
کریں گے اور موت کو زندگی پر ترجیح دیکر ظالموں کو مجبور کر دیں گے
کہ وہ ”ہماری دوکان“ پر آئیں۔ ان دونوں باتوں کے آثار نمایاں
ہو گئے ہیں اور جنگ عظیم نے جہاں جاب و مال کا ناقابل تلافی نقصان
کیا ہے وہاں یہہ احسان بھی دنیا پر کیا ہے کہ ہر دو متذکرہ بالا
احساسات قومی ہو رہے ہیں۔ جس کا ناقابل تردید ثبوت مسٹر
ولسن کے چودہ اصول۔ لیگ اقوام کا تخیل اور پرانی پرانی سلطنتوں
میں مطلق انسانی کار و مال اور جمہوریت کی ترقی ہے۔ اس مختصر مضمون
میں پالیٹکس کو ملانا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہہ اشارہ کرنا ہے
کہ ”زمین گول ہے“ اور فطرت پرانی جاتی ہے اور انجام کار وہ اس
فطرت کی تکمیل کے لئے اعلیٰ فطری اصول اور اعلیٰ فطری دستور العمل
کو ڈھونڈے گی اور اسے بدرجہ کمال اسلام اور صرف اسلام میں

پائے گی۔ اپنی تنگ خیالیوں اور کوتاہ نظریوں کی پاداش میں خواہ ہم غافل نام نہاد مسلمان دنیا میں پست ہو جائیں مگر اگر خدا ہے اور فطرت اس کی بنائی ہوئی صحیح اور موثر شے ہے تو ناممکن ہے کہ اسلام کے خالص فطری اصول جن کی وضاحت اس ناچیز رسالہ میں کی گئی ہے تا قیام قیامت آفتاب کی طرح نہ چمکتے رہیں اور قطعاً وہ قومیں فائز المرام ہوں گی جو ان کو اختیار کریں گی خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔

(۹)

اس مختصر کتاب کا مضمون تو ختم ہو گیا مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر چند نصیحت کی باتیں بھی عرض کرنے کو میرا جی چاہتا ہے۔ سب کو نہیں۔ صرف اپنی جماعت۔ یعنی نئی روشنی۔ نئی تسلیم اور نئے تمدن کے مسلمانوں کو۔ اور وہ اس لئے کہ اقوام متحدہ کے سامنے اسلام کا نمونہ بن کر پیش ہونے کی اہلیت ان میں بدرجہ اعلیٰ ہے۔ لہذا اگر ان کی عملی زندگیوں میں مغرب کی اندھا دھند تقلید نہ سرایت کر جائے بلکہ مناسب حد تک کی مغربیت کے ساتھ اسلام کی حقیقی تسلیم بھی نمایاں درجہ حاصل کر لے تو ان میں سے ایک ایک بلا وعظ و لکچر دئے اور بلا حقائقیت اسلام پر مضامین کہے عملی مبلغ اسلام ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس کی نجات ہے۔ ہمارا سرچشمہ تعلیم و تربیت علی گڑھ ہے۔ خدا اے صحیح و سلامت رکھے۔ آمین اور میں نے ہمیشہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس بات پر

زور دیا ہے کہ جس خوبی کی قوم میں کمی دیکھو اس کی بنیاد علیگڑھ میں
 ڈال دو۔ پچھلی باتیں تو پرانی ہو گئیں۔ گزشتہ ماہ اگست میں
 ایک بزرگ نے ہم پرے سے کی تھی۔ اس کا جواب میں نے اخبار
 تہذیب میں شائع کیا تھا۔ اس کو بطور نمونہ کے یہاں نقل کرتا ہوں۔
 میں علیگڑھ کا اب تک ویسا ہی متقدم ہوں جیسا پہلے تھا اور تحریک
 علیگڑھ کو ہندوستان میں احیاء اسلام کا بہترین ذریعہ سمجھتا ہوں۔
 ” ۱۱ اگست ۱۹۲۵ء کے روزانہ تہذیب دہلی میں جناب مولانا محمد الماجد
 صاحب بنی۔ اے۔ کا قابل قدر مضمون علیگڑھ پر میں نے بغور
 پڑھا۔ پندرہ بیس سال ہوئے میں نے ملازمت سے تین ماہ کی خلعت
 لیکر علیگڑھ کالج میں قیام کیا اور متعدد لکچر مذہب کی خوبیوں اور
 مذہب کی پابندی کے فوائد پر دئے جس میں طلباء اور اساتذہ
 شریک ہوتے تھے۔ اس کے کئی سال بعد علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ
 میں ایک سلسلہ مضامین شائع کیا جس میں علیگڑھ تحریک میں مذہبی
 روح چھونکنے پر زور دیا۔ بنا برآں اس وقت اس مضمون پر میرا
 قلم اٹھانا بالکل ناموزوں نہ ہوگا۔ جناب مولانا صاحب ممدوح
 نے علیگڑھ تحریک کی اہمیت پر جو گہرا فانی فرمائی ہے اُس سے مجھے
 دلی اتفاق ہے اور مثل اس کے بارہا میں اپنی تحریروں اور تقریروں
 میں عرض کر چکا ہوں۔ مگر جناب کی حسب ذیل عبارت کا اہل مفہوم
 اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا ” مسلمان دوسری قوموں میں جذب
 ہونے سے ضرور بچ گئے۔ لیکن اپنی اس سیاسی و ملکی ہستی قائم رکھنے
 کے لئے اپنی قوت ایمانی بھی خست میں دینی پڑی۔ سرسید کے دل میں

اسلام کی محبت یقیناً تھی۔ لیکن دماغ اس نتیجہ پر نہ پہنچ سکا کہ ہدایت و اصلاح کی روشنی کا مخزن کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں نہ کہ غیروں کی تقلید اور اپنی عقل و قیاس..... آگے چل کر فرماتے ہیں کہ سرپرست کا نشانہ تھا کہ علیگڑھ والوں کے سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ ”لیکن سرپرست وہ مبارک تاج تو یقیناً نہیں نظر آتا ہے بلکہ کوئی ایسی لٹنی نظر آتی ہے جس پر شاید ”یونین جیک“ (برطانوی حکومت کے علم) کی تصویر بنی ہوئی ہے“

آخر میں ارشاد ہے ”تعلیم اسلام کے لئے ہے۔ اسلام تعلیم کے لئے نہیں۔ ہم سب کا مقصد مسلمان بننا ہونا چاہئے۔ تعلیم محض اس کا ایک ذریعہ و آلہ ہے نہ یہ کہ تعلیم ہمارا مقصد قرار پائے اور ہم اپنے ایمان تک کو اس مقصد پر قربان کر دینے کو آمادہ ہو جائیں“ (خطوط میرے کھینچے ہوئے ہیں)۔

جن فقرات پر خط کھینچے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ علیگڑھ والوں کی قوت ایمانی جاتی رہی۔ کتاب اللہ و سنت رسول کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان کے سر پر سے لا الہ الا اللہ کا تاج اتر گیا اور وہ تعلیم کے لئے اپنے ایمان تک کو قربان کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر میرا خیال صحیح ہے تو براہ نوازش جناب مولانا صاحب مدد و رحمتا میں کہ علیگڑھ والوں میں کیا قوت ایمانی جاتی رہی اور کلمہ طیبہ کا تاج ان کے سر سے کیا اتر گیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا چھوڑا۔ علاوہ علیگڑھ تحریک کے ملک میں تین اور ہستہم باشندان اسلامی تحریکیں موجود ہیں۔

دیوبند تحریک - اہل حدیث تحریک اور احمدی تحریک - براہ نوازش مولانا صاحب فرمائیں کہ ان تحریکوں میں سے کس تحریک میں علیگڈھ والے اپنے آپ کو مدغم کر دیں اور باقی کن کن کی تکفیر کرنے لگیں اور پبلک جلسے کر کے اور رسالہ بازی کے ذریعے ایک طوفان عظیم برپا کر دیں۔ جو جو فتوے آج تک علیگڈھ والوں نے اور اس میں وہ سب شامل ہیں جو علیگڈھ تحریک کے مقلد ہیں (کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف اپنے قیاس پر جاری کئے ہوں۔ براہ نوازش مولانا صاحب موصوف انکا حوالہ دیں۔

۲۔ واقعہ یہ ہے کہ علیگڈھ تحریک نے جو اسلام آنکھ کھول کر دیکھا یعنی جو اسلام اس سے قبل ملک میں رائج تھا وہ کچھ اس عنوان کا تھا کہ علماء میں فرقہ بندی اور ایک دوسرے کی تکفیر کا بازار گرم تھا۔ مشائخ کبار نے بدعات کو مشغلہ بنالیا تھا۔ امار عیش و عشرت میں مبتلا تھے۔ مگر سب کے سب یعنی ہر فرقہ ایک نیم ریاکارانہ احترام اسلام میں سرگرم دکھائی دیتا تھا۔ اور بغیر مطلب سمجھے ہوئے قرآن شریف پڑھنا اور اور مشین کی طرح بغیر اس کی اہمیت کو سمجھے ہوئے اور اس سے اخلاقی اور روحانی فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز روزہ کرنا اپنا شعار گردانتا تھا۔ علیگڈھ تحریک صحیح معنوں میں.....

Intellectual and Cultural یعنی ذہنی اور تہذیبی تحریک تھی۔ اگر جس وقت وہ شروع ہوئی اس کے

سامنے کوئی ایسی دوسری تحریک موجود ہوتی جو خواہ ذہنی اور تہذیبی نہ ہوتی مگر مولانا صاحب موصوف کے مفہوم کے موافق صحیح اسلامی تحریک ہوتی اور اس حالت میں علیگڑھ تحریک اس کی تقلید نہ کرتی تو واقعی مجسم قرار دیا جاسکتی تھی مگر جب کوئی ایسی تحریک نہ اُس وقت موجود تھی نہ اب دکھائی دیتی ہے تو نیک نیت متعرض کا اعتراض زیادہ سے زیادہ یہہ ہو سکتا ہے کہ علیگڑھ تحریک پر لازم تھا کہ وہ سب تحریکوں سے بڑھ چڑھ کر صحیح اسلامی تحریک بھی بنتی اور مزید برآں ذہنی اور تہذیبی تحریک بھی بنتی۔ اس کا جواب الزامی تو یہہ ہے کہ دیگر تحریکات سے کیوں نہیں فرماتے کہ آپ علیگڑھ تحریک کی طرح ذہنی اور تہذیبی اجزاء بھی اپنے میں شامل فرمائیے۔ اور اصلی جواب حسب ذیل ہے۔

” بحیثیت اس کے کہ مجھے تبلیغ اسلام سے لگاؤ ہے۔ اور ہندوستان کے علاوہ ہندوستان سے باہر بھی قدرے قلیل اس نیک کام کو انجام دیا ہے۔ میں مغزور تصور کیا جاؤں اگر میں پہلے مفہوم اسلام اور نظام اسلام کے متعلق بطور متہید کے کچھ عرض کروں۔ اسلام عرب میں پیدا ہوا۔ قرآن شریف عربی زبان میں نازل ہوا۔ احادیث عربی میں ہیں۔ علاوہ عقائد مذہبی کے جو بطور اقل قلیل ہمیشہ کے لئے اور ہر ملک کے لئے بلا تغیر و تبدل کے ناطق رہیں گے۔ عام تعلیم مروجہ میں بہت سی تمدنی۔ معاشرتی اور علمی باتوں ملک عرب۔ زبان عرب۔

رواجِ عرب اور خیالِ عرب کی آمیزش موجود ہے۔ اسلام جب
 ہندوستان میں آیا تو عجیب باتوں نے صدیوں تک اس میں عجیب
 رنگ آمیزی کی۔ لکھو کھا باشندگان ہند جب دائرۂ اسلام
 میں داخل ہوئے تو بیشمار ہندی باتیں قدرتی طور پر اپنے ساتھ
 لائے اور علیگڑھ تحریک کے آغاز کے وقت ہندوستان میں
 نظامِ اسلام عربیت۔ عجمیت اور ہندیت کی عجیب مرکب تھا۔
 علیگڑھ تحریک اپنے ساتھ مغربیت لائی اور اس کو ایسا ہی کرنا
 چاہئے تھا۔ اب اس مغربیت نے جہاں جہاں مروجہ اسلام
 کی عربیت۔ عجمیت اور ہندیت کی انفرادی یا مخلوط حیثیت
 پر حملہ کیا اور ان میں سے کسی کو یا سب کو کم کر کے اپنے لئے
 جگہ بنائی وہاں وہاں ان لوگوں کو جو عربیت۔ عجمیت اور ہندیت
 کے عجیب مرکب کے عادی ہو گئے تھے اور اسی کو مکمل اسلام
 سمجھنے لگے تھے گراں گزرا اور وہ مغربیت کو منافی اسلام سمجھنے
 لگے۔ مسلمانوں میں زوالِ سلطنتِ مغلیہ کے ساتھ ساتھ جہالت
 ہٹ دھرمی اور ہچمن و دیگرے نیست کار ہر بلا اثر پھیل ہی
 گیا تھا۔ جب عام طور پر وہ مغربیت کو منافی اسلام سمجھنے لگے
 تو اختلافِ رائے سے گزرا کہ مخالفت کو بھی جائز سمجھنے لگے۔ اور
 سرسید صاحب اور ان کے مقلدوں کو لوگوں نے کیا کیا بُرا
 نہ کہا مگر اُنہی نے کھٹکے۔ علیگڑھ تحریک اپنی حقیقی خوبیوں
 کی وجہ سے باوجود ہر چار طرف کی مخالفت کے ایسی چھوٹی پھلی
 کہ اب اس کو مسلمانانِ ہندوستان کی دنیوی نجات کا علمبردار کہنا

بیجا نہ ہوگا۔ خوش قسمتی سے رفتہ رفتہ مخفی فتنیں بھی دب گئیں اور نئی
 روشنی والوں سے توحش کی باتیں بھی کم ہو گئیں۔ اور قومی امید
 تھی کہ آئندہ کا راستہ صاف اور ہموار رہیگا کہ ہماری نفسیاتی سے
 سیاسیات کا نیا دور شروع ہوا اور خود نئی روشنی والوں میں چھوٹ
 پڑی۔ ان میں کی ایک پارٹی علی گڑھ یونیورسٹی کو حکومت کے
 اثر سے سبکدوش کرنا چاہتی تھی مگر دوسری پارٹی نے جسے اب
 قدامت پسند کہنا چاہئے اپنے رویہ کو نہ بدلا۔ یہہ نقیض اب تک
 چلا جاتا ہے اور جناب مولانا عبدالمجید صاحب کے مضمون میں
 اس کے تفصیلی اسباب کی طرف کافی اشارہ موجود ہے۔ نتیجہ تو
 اس بات کا ہے کہ برادران وطن کی بنارس یونیورسٹی کو بھی ایسے
 ہی وجوہ سے درہم برہم کرنے کی کوشش جب ناکام رہی تو ان کی
 دو پارٹیوں میں وہ اختلاف رونما نہ ہوا جو ہمارے ہاں ہوا ہے
 اور اب تک باقی ہے۔ ہم پر یہ آفت نازل ہے کہ ہم خلافت کیٹی
 کے ہم نوا نہ بنیں تو کافر و مرتد اور جمعیت العلماء کی صدا کو
 لبیک نہ کہیں تو شقی ازلی۔ ہمارا ایمان صفر سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تارک قرار دیا جاتا ہے۔ اور
 ہمارے واسطے مغرب کی تقلید و ذریعہ کے ٹکٹ کی مراد سمجھی جاتی
 ہے۔ ایک گوشت خوار و ماخ بر آتش قوم سے اس سے زیادہ
 کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ہم بیانگ دہل کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں
 ایک طرف سرسید کے مقرر کردہ مغربیت کی ضرورت سے اور
 دوسری طرف برادران وطن کی تقلید کی۔ اس کی تفصیل ہمارے

رسالہ احیاء ملت میں موجود ہے۔ سوال اسقدر باقی رہتا ہے کہ ہم علمبردارانِ نجات و نبوی یعنی پیروانِ تحریکِ علیگڑھ کو کس قدر پابندیِ مذہب لازم ہے۔ جو لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ بطور شعار قومی کے ہم صوفی صاحبان کی طرح اہل حال و قال ہو جائیں انکو ہم سے مایوس رہنا چاہئے۔ اسی طرح جو لوگ علماء کیسی بہر تفصیل میں پابندیِ مذہب ہم میں ڈھونڈتے ہیں وہ بھی حد سے متجاوز ہیں۔ ہماری نجات اخروی بیمہ شدہ ہے۔ اگر ہم اسلام کے اقل قلیل کے اول و جان سے والہ و شیدا ہوں۔ وہ اقل قلیل کیا ہے اس کو سمجھنے تفصیل کے ساتھ حال ہی میں ایک علیحدہ رسالہ میں شائع کیا ہے۔ اسوقت نہایت ادب کے ساتھ ہم جناب مولانا عبد الماجد صاحب مدظلہ اور ان کے ہنجیال بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کہ ہم مسلمان پہلے ہی کافی طور پر بدنام ہیں۔ آپ حضرات سب و شتم کا نیا دروازہ کھول کر ہماری بدنامی کو دوبالا نہ کریں۔

۳۔ اب سنئے کہ میری عاجزانہ عرض معروض کا اصل مطلب یہ ہے کہ:۔
(۱) ہم تعلیمیاتِ مسلمان اپنے خصائل و دیگر کٹر، کو اس قدر حقیقی اسلام کا مظہر بنائیں کہ تعلیمیاتِ مذہب دنیا صرف ہمارے چال و چلن و متاثر ہو کر اسلامی اصول کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرے اور حقیقی انسانیت کا فائدہ اٹھائے۔ خواہ کھلم کھلا اسلام قبول نہ کرے۔

(ب) ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے مذہب انسان ہونے کے ایک مقتدرہ آزاد اور ذمہ دار جماعت ہیں۔ ہم کو زیبا نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کی تقلید کریں بلکہ حسب ضرورت دوسروں کے تجربہ سے فائدہ اٹھا کر اپنا نصب العین مقرر کریں۔

دونوں کو ملا لیجئے تو یہ نتیجہ نیک نکلا کہ ہم مسلمان اپنی آزاد و ذمہ دارانہ روش اور سلیقہ کرکٹر کے ذریعے پھر پھر اپنی دنیا کو دکھادیں کہ اسلام میں اپنی خلقی حیات پروری ملتی باقی ہر اور نثار اللہ ہمیشہ رہتی ہے۔

روشنی ڈالی گئی ہے۔ نذر رنگ جن عشق وصال و فراق پر ایک کا دل چسپ نقشہ کھینچا گیا ہے عاشق و معشوق کی پر لطف خط و کتابت ہے۔ انجام کار دونوں کو راہ راست نصیب ہوتی ہے۔ قیمت ۸۔

(۳) شاہدِ رعنا۔ اس میں دہلی کی ایک ڈیرہ دار طوائف کی "خود نوشت" سو انجھری ہجو بینا دل اپنا آپ ہی نظیر ہے۔ آجنگ ملک میں اس مضمون پر اس سے بہتر ناول تصنیف نہیں کیا گیا۔ ایک فرسٹ کلاس طوائف کی قسمی سے لیکر پڑھانے تک کی لائف نہایت سنجیدگی کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ زبان کی سلاست خاص طور پر قابلِ داد ہے۔ قیمت ۱۰۔

(۴) سسرائے عیش۔ سسرائے عیش قریب قریب ٹریجڈی کے ہے مگر انجام اس قدر اچھا ہوا ہے کہ کامیٹی سے بھی بڑھ گیا ہے۔ مصنف کا نویدِ کلم اس میں قابلِ تائید ہے۔ فلسفہ حسن و عشق و تفریحاتِ عامہ پر پیش کی گئی ہیں مگر دلچسپ پیرایہ اور عام قوم زبان میں۔ مزید برآں ایک دلچسپ نقشہ دیا گیا ہے جس میں ایک شریف گھر اور ایک طوائف کے کوٹھے کا دن رات کا نامِ میل و مرج ہے۔ قیمت ۱۰۔

(۵) انجامِ عیش۔ اس ناول میں پاکیزہ زندگی اور مروجہ بدکاری اور آوارگی کی زندگی کے مختلف پہلو اس خوبصورتی اور ایسی تحقیق و تدقیق کے ساتھ دکھائے گئے ہیں کہ جو جوانوں کو اس سے بہتر سبق آموز کتاب ملنی دشوار ہے۔ قیمت ۱۱۔

(۶) سسرانِ عیش۔ اس میں طوائف سے بھرا کر کے ان کو بہو بیٹیوں میں لا کر لانے کے نتائج پر دلچسپ پیرایہ میں روشنی ڈالی گئی ہے اور تحقیق و تدقیق کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا گیا۔ جو جو املا میں ملکی یا میونسپل قوانین کے ذریعہ سے ممکن ہیں انکی صراحت کی گئی ہے۔ ایک بڑی ناگہ کے حالات کا پورا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ قیمت ۱۰۔

(۷) لطیفِ زندگی۔ قاری صاحب کے سحر کار قلم کا ایک مختصر دلچسپ قصہ قیمت ۱۰۔
(۲) دل کا عجائب خانہ۔ مختلف طبقوں کے ولی عہدات کا مرقع قیمت ۱۰۔
(۳) ادبستان۔ ہندو نظریات و مفاہیم کا دلچسپ مجموعہ۔ قیمت ۱۰۔

ملنے کا پتہ

تمہارا بک اینڈ بیٹھیٹیا محل دہلی